अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया

त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

३३ वर्षे तृतीय-चतुर्थाङ्कौ (जुलाई-अक्टूबरमासाङ्कौ) २००८ ई०

प्रधानसम्पादकः

प्रो० वाचस्पति उपाध्यायः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

प्रकाशन-स्थलम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्

(मानितविश्वविद्यालयः)

नवदेहली-११००१६

प्रकाशकः
कुलपतिः,
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्
(मानित-विश्वविद्यालयः)
कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
नवदेहली-११००१६

३३ वर्षे तृतीय-चतुर्थाङ्कौ (जुलाई-अक्टूबरमासाङ्कौ) २००८ ई०

मुद्रकः
अमरप्रिंटिंगप्रैसः
८/२५, विजयनगरम्, दिल्ली-११०००९
दूरभाषा : ९८७१६९९५६५, ९८९१७०९२१७

प्रधानसम्पादकः

प्रो० वाचस्पति उपाध्यायः

कुलपतिः

सम्पादकः

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेयः

सम्पादकमण्डलम्

प्रो० (श्रीमती) अमिता शर्मा

प्रो० जयकान्तसिंहशर्मा

मुद्रणसहायकः

डॉ० ज्ञानधरपाठकः

शोध-प्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य
अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया पत्रिका

१. एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।

२. अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।

३. अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।

४. अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।

५. अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीकाटिप्पण्यादि-पुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।

६. प्रकाशित-निबन्धः पत्रिकायाः एक प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।

७. अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। तदर्थं द्वे प्रतिकृति प्रेषयितव्ये। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते।

८. अस्याः वार्षिकसदस्यताराशिः १५०.०० रु० (पञ्चाशदुत्तरैकशतं रूप्यकाणि) सदस्यताराशिः कुलसचिव, श्रीलालबहादुरशास्त्री-राष्ट्रिय-संस्कृत-विद्यापीठ, नई दिल्ली-१६, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः।

९. पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः 'सम्पादकः' 'शोध-प्रभा', श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रिय-संस्कृतविद्यापीठ, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-११००१६ इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

संस्कृतभाषा या माधुर्यप्रागल्भ्यनैसर्गिकात्वसौकर्यभावगाम्भीर्यादिगुणगरिम्णा अखिलेतरभाषाणां मूर्धाभिषिक्तत्वेन विराजते, तदस्या भाषायाः परिशीलनं मानवमात्रस्य परमो धर्मः। प्रकृत्यैवेयं भाषा यत्तदुपज्ञत्वेन स्वत्वेन वा यं कमपि देशविशेषं नानुबध्नाति, सम्बध्नाति चात्मीयत्वेनाखिलानेव देशान्। अत एवेयं देवभाषेति पदवीमारोपिता विद्वद्भिः, अत एव सर्व एव स्त्रियः पुरुषा वा साधिकारा अध्येतुमिमामिति। अद्यापि परः सहस्राः संस्कृतविद्वांसः रूसजर्मनफ्रांस–इङ्गलैण्ड–अमेरिका–पोलैण्डादिदेशेषु योरोपखण्डे विराजन्ते।

सर्वास्वपि तत्तेद्देशीयासु भाषासु च अद्यापि असङ्ख्याताः शब्दः विशुद्धसंस्कृता संस्कृतशब्दैः सह सादृश्यं जुषमाणस्तद्विकृतरूपा वा समुपलभ्यन्ते, इतस्ततः प्रसृताः संस्कृतभाषायां विश्वभाषाजननीत्वं साध्यन्तीति कस्याविदितम् अस्यां भाषायां ये ये धार्मिका राजनीतिकाः सामाजिका अर्थानुबधिनो वैज्ञानिकाश्च विषयाः, प्रणिबद्धाः सत्याहिंसापरस्वागृहनुतादयो मानवमात्रहितावहा वर्तन्ते, मन्यामहे, तेषां तलावगाहितया सम्यक् परिशीलनेन महानुपकारो जगतो भविष्यतीत्यस्माकं सुदृढो विवासः। अतः शान्तिसुधानिष्यन्दकरी अमन्दानन्दनिर्झरी संस्कृतभाषामाधुरीयं सर्वैः शान्ति–साम्राज्यस्थापनाकामैः विश्वैकात्म्यविधित्सुभिः सुधीभिः सर्वात्मना निषेव्या परिशीलनया च। यदबलम्क मानवजीवनस्य सौख्यं शान्तिः समृद्धिविश्वबधुत्वं वा पल्लवितं भवति तदखिलं ज्ञानविज्ञानं संस्कृतवाङ्मयमिदं सर्वोत्कर्षेण परिपूर्णतया च परामृशति। तदेतादृशस्य प्रेमःश्रेयः साधकस्य सर्वतोमुखप्रमुखज्ञेय–साधननिधानभूतस्यास्य साहित्यस्यापरिशीलनं नाम नूनं दैवदुर्विलसितमेव केवलमित्याकलयामो वयम्। अतो जगदिदं परितो सानन्दं शान्तिरसमारसयद् भूयोऽपि चतुरस्रतया समुल्लसत् भूयात्सर्ग–सादृश्यमादधानमिति।

परेशानुकम्पया तथाविद्यायास्तस्याः सुरभारत्या भव्यभावं ज्ञानसौरभं च क्रोडीकृत्य विलसन्तीयं शोधप्रभा विद्वज्जनानां शोधगर्भनिबन्धनिर्भरां करकमलमुपेतुमातुरेति प्रणिहितसामग्रीसौष्ठव–मासाद्य तदुद्भावकयत्नं सफलयन्तु सुधीजना इत्यावेदयते।

प्रो० वाचस्पति उपाध्यायः

कुलपतिः

सम्पादकीयम्

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठस्य शोधप्रभाख्या शोधपत्रिका विविधविषयगवेषणपूर्णानां निबन्धानां संग्रहं क्रोडीकृत्य विद्योततेतराम्। अनुसन्धानसरणिसम्पन्नानामाचार्याणां शोधार्थिनाञ्च शोधपूर्ण-निबन्धान् कलेवरीकृत्य संस्कृतवाङ्मयपरिपोषणे निमग्नेयम् आनन्दसागरे निमज्जयति विदुषो नितान्तम्।

अद्यापि भारतीयपराम्परायां लिपेराविष्कार: कदा जात: इतिविषये विवदन्ते समीक्षका:। ब्रह्मणा कृता लिपि: ब्राह्मी अपि भारतीया लिपिर्नास्तीति पाश्चात्या: वदन्ति किन्तु भारतीया परम्परा इमामेव सर्वप्राचीनां लिपिं मत्वा भारतदेशे प्रचलितानां लिपीनां मूलं स्रोत: स्वीकरोति। वस्तुत: 'लिपि' शब्दोऽयं 'लिप् उपदेहे' धातो: 'इक् कृष्यादिभ्य:' इति सूत्राद् इक्प्रत्यययोगान्निष्पद्यते। फलत: लिप्यते इति लिपिरित्यर्थमेवाङ्गीकृत्य व्यवहारो दृश्यते। पूर्वस्मिन् काले काष्ठफलकादिकं सुधा-मसीप्रभृतिद्रव्यैरुपलिप्य अङ्गुलिभिर्नखैर्नडैर्वा वर्णानामाकृतिर्विधीयते स्म। 'लिपि' शब्दस्य प्रयोग: लेखनेऽप्यास्तीति मेदनीकोशस्य 'लेखा लिपि:' इतिवचनादवसीयते। 'लेखा' शब्द: लिख् विलखने धातो: निष्पद्यते। प्राचीनकाले काष्ठफलके, प्रस्तरे कार्पासे च लेखा: लिखिता: भवन्ति स्म। देवानां कृतेऽपि 'लेख' शब्दस्य प्रयोगो दृश्यते यतो हि प्राचीनकाले स्वीकृतानां देवानां विग्रहात्मिका रचना भित्तिषु लिखित्वैव क्रियते स्म। अद्यापि ग्रामाञ्चले विवाहादिकौतुकावसरे द्वारभित्तिषु गणेशगौरीविष्णुगजा-श्वस्वस्तिकशंखचक्रपद्ममत्स्यादीनां गैरिकादिभिर्लेखनं दृश्यते।

लिखिताक्षरविन्यास: लिपिरिति 'लिखिताक्षरविन्यासे लिपिर्लिबिरुभे स्त्रियौ' इत्यमरसिंहवचनात् सिद्ध्यते। लिखित: अक्षरविन्यासश्च लिपिशब्देन बोधित:। लिखित: अर्थात् उत्कीर्णित:। शिलालेखा: उत्कीर्णिता एव भवन्ति। किन्तु प्राचीनकाले ग्रन्थेषु अक्षरविन्यासात् पूर्वं पत्राणामुपरि लेपनमावश्यकमासीत्। भूर्जपत्राणामुपरि लेपविशेषं प्रथमम् उपलिप्य अक्षरविन्यासो विधीयते स्म। ताडपत्राणां लेखनात्पूर्वं शंखादिभि: घर्षयित्वा अक्षरविन्यासयोग्यता विधीयते स्म। एवमेव कार्पासकेष्वपि लेपनं कर्तव्यं भवति स्म। अनेन विवेचनेन स्पष्टं भवति यत् लेपनं लेखनम् उभयमपि परमावश्वयकमासीत् ग्रन्थनिर्माणे। फलत: कालान्तरे लिपि: लेखश्च शब्दौ समानार्थकौ सञ्जातौ। पाणिनिना कौटिल्येन च लिपिशब्द: प्रयुक्त: येन तस्मिन् काले लेखनप्रथाया: परिचयो जायते।

३३ वर्षे अङ्केस्मिन् विविधविषयविश्लेषपरा: षड्विंशतिलेखा: प्रकाश्यन्ते। एवं प्रतिभाविशेषोद्-भासितशोधपूर्णा संस्कृतसौरभं वितन्वतीयं विदुषां सन्तोषाय भविष्यतीति कामयमानोहं प्रमादादज्ञानाद्वा सञ्जातस्य दोषजातस्य प्रशमनार्थं निर्देशादिप्रदानैश्च उत्साहश्रिय: संवर्धनार्थमभ्यर्थते सुमनस: विदुष:।

प्रो० रमेशकुमारपाण्डेय:

सम्पादक:

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

भट्टश्रीमथुरानाथशास्त्रिणां जीवनं साहित्यसेवा च

देवर्षिः कलानाथशास्त्री

[भट्टश्रीमथुरानाथशास्त्रिणां साहित्यशास्त्रीयाः निबन्धाः शोधप्रभायां पूर्वमेव प्रकाशिताः सन्ति। तेषां सङ्कलनं पुस्तकाकारेण प्रकाशनीयमस्ति। तस्यैव ग्रन्थस्य प्रस्तावना-सामग्री निबन्धरूपेण अत्र प्रस्तूयते।]

विंश्याः ख्रिष्टीयशताब्द्याः समुल्लेखनीयेषु संस्कृतविद्वत्स्वग्रण्यानां संस्कृतभाषायाः पत्रकारेषु प्रामुख्यमावहतां, 'संस्कृतरत्नाकर' सम्पादकानां, संस्कृतस्याधुनिके युगे गद्यलेखनेतिहासस्य युगपुरुषायमाणानां, संस्कृतकाव्यशैल्यां गजलगीतिप्रभृतिनूनतनविधानामवतारणेन युगान्तरवर्तकानां प्रकाव्यमत्पितृचरणानां कविशिरोमणिभट्टश्रीमथुरानाथशास्त्रिणां नामधेयं न कंचन परिचयमपेक्षते संस्कृतसाहित्याध्येतृषु। भट्टमहाभगैर्यथा गद्य-पद्यादि-सर्जनविधासु नवनवोन्मेषोत्थैश्चरणन्यासैः कीर्तिमानानि प्रत्यष्ठापिषत्, तथैव काव्यशास्त्रीये विमर्शेऽपि लेखनी व्यापारिता, ऐतिहासिकमहत्ताशालि लेखनं च विहितम्। पण्डितराज-जगन्नाथस्य शिखरगौरवशाली ग्रन्थो रसगंगाधरः सम्पादितो, व्याख्यातश्च। जगन्नाथेन सह तेऽभूतपूर्वां कांचनाऽऽत्मीयतामन्वभवन्निति स्फुटमधुना स्मरामि। प्रथमं त्वत्र कारणमभूज्जगन्नाथस्याऽऽन्ध्रा-भिजनोत्पन्नत्वम्। भट्टमहोदया अपि वेल्लानाडुपदवाच्याः आन्ध्रा अभूवन् ये तैलंगप्रदेशान् काश्यादिनगरेषु प्रवसतां, ततश्च ससम्मानं राजस्थानीयैर्बुन्दी जयपुरादिराजवंशैरुत्तरप्रदेशतो राजस्थाने समानाय्यन्ति वासिष्ठानां विदुषां वशे जनिमलभन्त, 'देवर्षि' इत्यवटङ्कभविभरुः। किञ्च भट्टमहाभागानां पूर्वजेषु कतिपये जगन्नाथस्य शिष्या अभूवन्। अपरं च जगन्नाथपंडितराज इव भट्टमहाभागा अपि शास्त्रवैदुष्यस्य च विविधभाषा विज्ञतायाश्च, सहैव काव्यरचनाया अपि प्रातिभोत्कर्षं युगपद् बहन्तस्तादृशीनां धारणां समन्वयमेव संस्कृतसाहित्यस्य चरमं पदं, स्पृहणीयं लक्ष्य, वास्तविकं गन्तव्यं चाऽऽमन्ति स्म। तेषां मते पण्डितराजस्य काव्यशास्त्रीयो विमर्शः शास्त्रास्य चरमुत्कर्षं प्रतिनिदधानोऽभूत्। अतएव बडौदाविश्वविद्यालयस्य प्राच्यविद्यासङ्कायेन स्वकीयायां विशिष्टभाषणमालायां काव्यशास्त्रीयं विमर्शमाधृत्य व्याख्यानद्वयं कर्तुं यदा भट्टमहोदयाः समामन्त्र्यन्त १९५६ ई. वत्सरे तदा तैः काव्यलक्षणं रसलक्षणं च स्वकीयव्यख्यानविषयत्वेन निरधार्यत, विशेषतः पण्डितराजीया दृष्टिश्च व्याख्यानद्वयेऽस्मिन्

प्रामुख्येनावलम्बनीया निरणीयत। तदानीं सुगृहीतनामधेया प्रो-हंसाबेनमेहता बडौदाविश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदमलङ्कुर्वाणाऽभूत्, प्रो. भावे संस्कृतविभागाध्यक्षस्थोऽभूत्, प्रो. एच.पी.मेहता च प्राच्यमहाविद्यालयाध्यक्षोऽभवत् १९५६ ई वर्षे जनवरीमासस्य २३-२४ दिनाङ्कयोर्व्याख्यानद्वयं वटपत्तने भट्टमहाभागैः प्रस्तुतं तस्य च विषयोऽभूत् 'काव्यलक्षणं, रसलक्षणं च, पण्डितराजप्रदर्शितदिशा।''

वटपत्तने तेष्वेव दिवसेषु भट्टमहोदयानामाध्यक्ष्ये तत्रत्यानां संस्कृत-गुर्जरभाषा-हिन्दीकवीनां गोष्ठ्यप्येका समायोज्यत, ''देशविश्रुतः कविशिरोमणिर्यदि नगरे समुपस्थितस्तर्हि तस्य काव्यं कर्णगोचरीकर्तुं कोऽन्योऽवसरः समुपतिष्ठे'' दिति विचारयन्तीभिस्तन्नगरीयसंस्कृतसंस्थाभिः। तत्र भट्टमहोदयैः स्वकीया नीतिकविताऽपि श्राविता, भक्तिकविताऽपि, रसप्रवणा काव्यरचनाऽपि। तां श्रुत्वा बहुभिर्विद्वद्भिः परामृष्टं यत्तेषां विशिष्टभाषणयोरुदाहरणविधया तेषां रसप्रवणा नूत्ना काव्यरचनाऽपि प्रास्तोष्यत चेद् भाषणयोर्माधुरी समुपबृंहिताऽभविष्यत्। तदनु भट्टमहोदयैः प्रतिश्रुतं यद् भाषणद्वयमिदं तैः स्वकीयानि संकेतमात्रस्वरूपाणि समुटंकनानि विकीर्णानि च पत्राण्याधृत्यात्र प्रस्तुतमस्ति, यदा खल्वेनयोरालेखः सम्पादयिष्यते, तदा तत्तत्स्थलेषूदाहरणविधया स्वकीया नव्यसरणिसमनुवर्तिनी काव्यरचनाऽपि काचन समावेशयिष्यत इति। संयोगस्तादृशः समुपातिष्ठद् यद् वटपत्तनात् परावृत्य कार्यान्तरव्यापृतत्वादस्वस्थत्वाद् वा भट्टमहाभागा बडौदाविश्वविद्यालयीयप्राच्यविद्यासंकायकार्यालयेन स्वकीयैर्दशद्वादशभिरनुस्मारकपत्रैः स्मारिता अपि नाशक्नुवन् संपूरयितुमनयोर्व्याख्यानयोरालेखम्। एतत्परिणामोऽयमभूद् यत् तेषां व्याख्यानयोरालेखोऽप्राप्यमाणत्वान्ताऽपारयन् प्रकाशयितुं बडौदाविश्वविद्यालयेन।

परे वत्सरे तैरालेखः संपूरितः यद्यपि तादृशी सर्वाङ्गीणता तत्र नापर्यत सम्पादयितुं यादृशी तेषामभीष्टाऽभूद् यादृशं च स्वरूपं व्याख्यानयोरनयोरभूत्। तथाऽपि विषयवस्तुनः स्पष्टीकरणं स्वकीय-काव्यरचनया तदुदाहरणं चाऽत्र सुसम्पन्नम्। तथापि तैर्नायमालेखः प्राहीयत विश्वविद्यालये। तथैव तत्सविधेऽयमस्थात्। समुपस्थिते समुपयुक्ते समये प्रकाशनमस्य काव्यशास्त्रीयनिबंधसंकलनत्वेन विधास्यत इति धिया। साम्प्रतमिदं व्याख्यानद्वयमस्मिन् सङ्कलने समुपतिष्ठते भवतां करसरसीरुहयोः। ''काव्यलक्षणं तद्विषये विभिन्नमतानि च'' इति प्रथमस्य शीर्षकम् ''रसस्वरूपं विभिन्ना रससिद्धान्ताश्चेत्यपरस्य। एनाभ्यां सहैव ''विक्रमार्कचरित'' महाकाव्यप्रणेतारं काश्मीरकं बिल्हणकविमवलम्ब्य विलिखितो निबन्धोऽपि प्रकाश्यते।

'राजतरङ्गिणी' कारः कल्हण ऐतिहासिकमहाकाव्यप्रणेतृत्वेन सुविदतो विश्वस्मिन् संस्कृतजगति। तादृश एव वशीकृतवागैतिहासिकमहाकाव्यप्रणेता काश्मीरको बिल्हणोंऽप्यभूत् किन्तु तस्य परिज्ञानं नाऽभूद् विगतशताब्दीषु संस्कृतसाहित्येतिहासकाराणाम्। तस्य महाकाव्यं विक्रमार्कचारिताख्यं राजस्थाने जैसलमेरनगरीये ग्रन्थागारे प्राचीनपाण्डुलिपिषु बहोः काला-निलीनमासीत्। बूहकर-जैकोबीत्याख्यशार्मण्य विद्वद्द्वयेन पाण्डुलिपिरन्वेषयता यद्यऽत्र तदिदं प्राप्यत, तदारभ्यास्य कीर्तिकौमुदीप्रासरत्समस्तेऽपि देशे। मूर्धन्येषु महाकाव्येष्वस्य परिगणना तूर्णमेव कर्तुमारब्धा समीक्षकैः। विभिन्नविश्वविद्यालयीय पाठ्यचर्या-

स्विदं नियतीकृतं शिक्षाविद्भिः पाठ्यग्रन्थरूपेण। राजस्थानराज्यस्य संघटनान्तरं साहित्यशास्त्रि-साहित्याचार्यादिसंस्कृतपरीक्षाः (याः पूर्वं जयपुरीयमहाराजसंस्कृतकालेजीयपरीक्षा इत्याख्यायन्त) प्राच्यपरीक्षाविभागेन राजस्थानसर्वकारीयेण परिचालयितुमारब्धाः। तत्र च साहित्याचार्यपरीक्षायामिदं महाकाव्यं ''विक्रमाङ्कदेवचरितं'' पाठ्यचर्या निरधार्यत। तदानीं महाकाव्यस्यास्य मूलमात्रमासीन्मुद्रितं, तदेवापाढ्यत पण्डितैः। महाकाव्यस्यास्य साहित्यिकं मूल्यांकनं, सर्वाङ्गीणा समीक्षा, लेखकपरिचय इत्यादि नाभूत्सुलभम्। सर्वमेतत्प्रणेतुं भट्टमहाभागा अनुरुद्धा विभागाधिकारिभिः। भट्टमहोदयाना-मेनामान्वीक्षिकीं भूमिकारूपेण मुद्रापयित्वा पाठ्यपुस्तकत्वेन महाकाव्यमपीदं मुद्रापयिष्यते येन च्छात्राणां सौकर्यं भवेदित्यासीत्तेषां हार्दम्।

अनुरोधमिमं पूरयितुं बिल्हणमहाकवेः परिचयं, तत्काव्यस्य महत्त्वं, काव्यशास्त्रीयं मूल्यांकनं, काव्यस्य, विषयवस्तु, शैली इत्यादि सर्वं समीक्षमाणैर्यः समालोचनात्मको निबन्धो व्यलेलिखत स तैर्न प्राहीयत विभागाय यतो हि तेष्वेव दिनेषु सभूमिकं, सटिप्पणीकं च ''विक्रमाङ्कदेवचरितस्य'' संस्करणमेकं प्राकाश्यत येन परीक्षार्थिनामपेक्षापूर्तिः समजाययत। एतस्य कियानंशो मया साहित्य अकादमी (उदयपुर) संस्थया प्रकाश्यमानायां मत्संपादितायां स्वरमङ्गलाख्य त्रैमासिकपत्रिकायां प्रकाश्यत १९७८ ई. वत्सरे। समग्रस्त्वयं निबन्धः प्रकाशनापेक्षी मत्सविधेऽस्थान्। अत्र हि बिल्हणस्य, विक्रमाङ्कचरितमहाकाव्यस्य च सर्वाङ्गीणा, सोदाहरणा, सटिप्पणीका च समीक्षा प्राप्येत पाठकैरित्यस्यापि प्रकाशनं समर्थ्येत सहृदयैरित्याशासे।

आपाततोऽवलोकयन्तोऽपि सुधियो द्रक्ष्यन्त्येषु निबन्धेषु तत्प्रणेतुर्विशिष्टं किञ्चिदुद्देश्यम्। सामान्यतः काव्यलक्षणस्य रसलक्षणस्य च कियन्महत्त्वं साहित्यशास्त्रीयच्छात्राणां कृतेऽस्तीति विदन्त्येव विज्ञाः। सोऽयं च विषयो न्यायादिशास्त्रसरण्या प्रतिपाद्यमानो बहुधा जटिलतामावहति, छात्राश्च वास्तविकं तत्स्वरूपं पारयन्ति बौद्धमित्यस्य काठिन्यस्य परिहारस्तु लेखकस्योद्देश्यमस्त्येव, सहैव तस्यायमप्याशयोऽस्ति यत्साहित्यशास्त्रस्यार्वाचीनतमः प्रौढतमश्चार्यो जगन्नाथोऽस्ति, तत्प्रतिपादनं चापि नव्यन्यायशैलीनिबद्धत्वाद्यत् काठिन्यमावहति, तस्य निराकरणं भवेत्, अपरतश्च काव्यलक्षणस्य सार्थकता न केवलं संस्कृत-काव्यसंदर्भेष्वेव प्रकटीभवेदपि तु भाषान्तराणां काव्यान्यपि तेन लक्षणेन लक्षणीयानि सिध्येरन्। ''तददोषौ शब्दार्थौ'' इत्यादीनि लक्षणानि दोष-गुणालंकारादिः संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य परिभाषिकी संज्ञाः प्रयुञ्जन्ति न संघटेरन्नन्यासु भाषासु। रसात्मकं वाक्यं, रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः इत्यादीनि लक्षणान्यवश्यमेव सर्वभाषासाधारणानीति वक्तुं शक्यते। अतो व्यापके सन्दर्भफलके तानि प्रयोज्येरन्निति दिशं स्पष्टीकुर्वाणो लेखको नवीनां कांचन दृशमपि प्रमाणयति संकेतमात्रं प्रहिण्वन्नपि।

एवमेव रसलक्षणेऽपि विभावानुभावव्यभिचार्यादि पारिभाषिकसंज्ञासन्दोहसंदृब्धं लक्षणं तेषामेव हृदयङ्गमं स्याद् ये संस्कृतस्य पारिभाषिकीरिमाः संज्ञाः पूर्वं विदांकुर्वन्ति। नेदं लक्षणं यथावदन्यभाषासु घटयितुं सुशकम्। किं च रसानुभूतिः केवलं काव्ये एव भवति, नान्यासु संगीत-नृत्य-चित्रप्रभृतिकलास्विति

न कोऽपि मन्येत। तर्हि तादृशमेव किंचन लक्षणं व्यापकत्वमावहेद् यदन्यासु कलास्वपि घटेत। केषामाचार्याणां तादृशी दृष्टिरभूत्, कथं च तेषां लक्षणानि तादृशे व्यापके फलके चारितार्थयितुं शक्यानीत्यपि संकेतयता लेखकेन भाविनां विमर्शकानां कृते नूतना दिश आलोकिता इत्यनुभविष्यन्ति सूक्ष्मेक्षिकाचणा विचक्षणा निबन्धेष्वेष्वित्याशासे।

मत्पितृचरणानां भट्टश्रीमथुरानाथशास्त्रिणां भाषाशैल्यां सेयं प्रवृत्तिर्मया बहुत्र प्रत्यक्षीकृता यत्ते स्फुटावबोधकत्वं, समर्थकत्वं च भाषायाः प्रमुखं गुणममन्यन्त यदद्य ''संप्रेषणीयता'' पदेन हिन्द्यादिभाषास्वभिधीयते। अनावश्यकः शब्दाडम्बरो जटिलता वा न तैरिभरोचिता कदापि। बहुत्र तु स्पष्टावबोधकताया व्याकरणशुद्धेश्च तुलनायामुपस्थितायां ते स्पष्टावबोधकतां स्पृहणीयतराममन्यन्त। यथा सन्धेः स्थलेषु। ''संहितैकपदे नित्या'', ''नित्या समासे'' इत्यादि सुविदितमेव समेषाम्। किन्तु संहितासिद्धान्तमिममादृत्य यदि ''श्रीअटलबिहारी'' ति पदं ''श्र्यटलविहारीत्वेत परिवर्त्येन कः स्यात् परिणामः विभिन्नानां प्रवर्ग्याणां परिगणनमुद्दिश्य यदि विलिख्यते किंचित्, अथवा ज्योतिषायुर्वेदोपनिषदादीनां परिज्ञान'' मित्यादि संप्रेषयितुमिष्यते तर्हि सुखावबोधाय सन्धिविच्छेदो वा अवलम्बनीयः, सन्धिविरहितानि वा पदानि लेख्यानि ''ज्यौतिषम्, आयुर्वेदः, उपनिषदः, अथवा ''ज्यौतिष-आयुर्वेद-उपनिषदः ''इत्यादि इति तेऽसकृज्जगदुः। अत्र हि परस्मिन् शब्दपुंजे ''नित्यासमासे'' इति नियमस्योल्लंघनमवश्यं जायते किन्तु सुखावबोधानुरोधः, संप्रेषणीयताया अपेक्षा चावश्यं पूर्यते। द्वन्द्वसमासेऽभीष्टेऽपि ''हिन्दी-उर्दू-असमी-भाषाविदः'' इति पदं सुबोधं स्यादुत'' हिन्द्युर्दूसमीभाषाविदः'' इति स्वयं पर्यालोचयन्तु सुधियः। अतः संहितासिद्धान्तान् साधु विदन्तोऽपि ते बहुधा (विशेषतस्तु व्याख्यानेषु) समस्तपदेष्वपि सन्धिविच्छेदं विधायैव परिगणनीयान् प्रवर्ग्यानाहुः। पूर्वस्मिन् व्याख्यानद्वये वाचिकसम्प्रेषणोद्देश्यकत्वात्सेयं सरणिर्बहुत्र प्राप्येत। न तत्र विमनायितव्यं विद्वद्भिः। प्रथमायामेव पंक्तौ वेदोपनिषत्स्मृत्यादीनि वक्तव्ये "वेद-उपनिषत्-स्मृति'' इत्यादि ते विलिखन्ति। सुखावबोधमुद्दिश्यान्यत्रापि परिभाषिकीणां संज्ञानां स्थाने सरलानि पदानि ते प्रयुञ्जन्ति। यतोहि च्छात्राणां कृते व्याख्यानानि सुबोधानि स्युर्न जटिलानीति तेषां मान्यताऽभूत्।

कैशोरे यौवने च तेऽपि शास्त्रीयां, प्रौढां, पाण्डित्यद्रढिमद्योतिनीं समस्तपदघटितां च शैलीमाश्रयन्ति स्म। कथयन्ति स्म ते प्रायशो यद्युवानो नूतनाश्च विद्वांसः स्वकीयं प्रौढपाण्डित्यं प्रकटयितुं दृढां, जटिलां प्रौढिमप्रकर्षपरां च भाषां यद् विलिखन्ति, नैसर्गिकं तत्तेषां चिन्तनं सरलां भाषां विलिखितो विदुषः प्रायशो जनाः साधारणपंडितान् मन्यन्ते, कठिनां भाषां विलिखतः पंडितांस्तूत्कृष्टान् मन्यन्ते। अतः प्रारम्भे पांडित्यं प्रथयितुं तादृशी भाषा, शैली च यदि विलिख्यते, स्वाभाविकी सा प्रवृत्तिः, स्वगतार्हा च सा । प्रथिते च पाण्डित्ये, अधिगते चास्पदे, स्थिरीभूतायां च प्रतिष्ठायां तु तादृशी भाषा विलिख्येत या त्वरितमार्थावबोधं कारयेत्। तेनैव पाठकानां हितं सेत्स्यति। इममेव सुखावबोधमनुरुध्यासकृत्ते हिन्दीभाषासहजानां तादृशानामपि पदानां प्रयोगमकार्षुर्ये संस्कृतेऽशास्त्रीया इति वक्तुं शक्यन्ते (यथा

''शब्दार्थयोर्मध्ये चमत्कारोत्पादनार्थमि'' त्यादि यतो हि शब्दार्थयोरधिकरणत्वेन विवक्षायामपि 'शब्दार्थयोश्चमत्कारोत्पादनार्थमित्युक्ते षष्ठीं विद्यात् पाठक इत्याशंका तेषामभूत्)

आधुनिके युगे संस्कृतगद्यलेखने नूत्न-नूत्नासु विधासु सर्जनात्मकं लेखनं विधाय, अन्यांश्च लेखकान् नवविधासु लेखनाय प्रोत्साहय्य भट्टमहाभागैर्नूतनं युगमेव प्रवर्तितमासीदिति विदन्त्येव विपश्चितः। लघुकथानां विविधान् प्रकारान्, उपन्यासान् निबन्धानां दशाधिकान् प्रकारान्, यात्रावृत्तानि, स्थलवृत्तानि, विनोदवार्ताः, व्यंग्यलेखान्, इत्येवमनेकान् गद्यप्रभेदान् संस्कृतेऽवतार्य गीर्वाणगिरोऽजरत्वख्यापनं तैः कृतमभूत्। निबन्धलेखनसिद्धान्तान् संकलय्य, जिज्ञासूनां सौविध्याय निबन्धलेखनपद्धतिस्तैरनुशिष्टाऽभूत्, ततश्च वर्णनात्मका, विचारात्मकाः, रूपकात्मकाः, निरूपणात्मकाश्च निबन्धाः, ललितनिबन्धा इत्यादयो विविधप्रकारका ये निबन्धास्तत्प्रसंगेषु तैर्लिखिता अभूवंस्तान् प्रतिनिधिरूपेण संकलय्य तान् निबन्धलेखनविधिना सह प्रस्तूय'' प्रबन्धपारिजात'' शीर्षकवहो ग्रन्थ एको मया संपादितोऽभूद् यो जयपुरीयेण केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठेन १९८७ वत्सरे प्रकाशितोऽपि। तत्र खल्वनुसन्धानात्मका अपि कतिपये निबन्धा अभूवन् (नासाभूषणं कदा मनुते प्रवृत्तम् इति-विषयकः शोधलेखः) किन्तु शास्त्रीयविषयप्रतिपादका निबन्धास्तत्र न समावेश्यन्त। तत्र ''चमत्कारत्मको निबन्ध'' इत्याख्ययाऽभूतपूर्वा काचन नवीनविधाऽप्यासीदिति स्मरेयुर्बुधा यस्यां प्रत्येकं पदं 'मकारेण प्रारभ्यत, कथानकं चापि यत्र सुबोधमभूत्, निबन्धस्य रुचिकरो विषयोऽप्यपूर्यत ('मकारमहामेलकम्' शीर्षको निबन्धः)। तत्र शास्त्रविशेषगतस्य विषयविशेषस्य प्रतिपादकानां निबन्धानां संकलनाभावजनिता या त्रुटिरभूत् सा साम्प्रतं निराक्रियते काव्यशास्त्रीयान् विषयान् प्रतिपादयतो निबन्धानत्र संकलय्य।

वंशः पूर्वजाश्च

भट्टश्रीमथुरानाथशास्त्रिणो जन्म राजस्थान-वासिनाम् उत्तर-भारते निवसतामान्ध्राभिजनानां विद्वद्ब्राह्मणानां कुले जयपुरेऽभूत्। प्रायश्चतुष्पञ्चशताब्दीतः पूर्वं विभिन्नैर्हेतुभिर्दक्षिणदिग्देशाद् बहूनि विद्वत्कुलानि सामूहिकरूपेणोत्तरभारतं प्रति प्रव्रजनमत्र विभिन्नेषु प्रान्तेषु प्रवासं च प्रारेभिरे। वल्लभाचार्यप्रभृतीनां वैष्णवाचार्याणां भक्तिधारा-प्रवाह-प्रचारोद्देश्यकेषु प्रवासेषु, वाराणस्यादि-विद्याकेन्द्रेषु शास्त्रार्थाद्युद्देश्यकेषु पर्यटनेषु, च सहचारित्वमापन्नानि बहूनि ब्राह्मणकुलानि समागच्छन्नुत्तर-भारते, अत्र च राजसंमानादिना प्रश्रयं प्राप्य स्थायिरूपेण निवासं चक्रिरे। स्वयं वल्लभाचार्य आन्ध्राभिजनोऽभूदुत्तरभारते च न्यवसत्। एवंविध एव तैलंगब्राह्मणानां कृष्णयजुर्वेदान्तर्गततैत्तरीयशाखाध्यायिनां वंश एको मांगेलमाले आन्ध्रप्रदेशादुत्तर-भारते समाययौ यस्य मूलपुरुषो बावीजी दीक्षितोऽभूत्। आंगिरस-आयास्यगौतमेति त्रिप्रवरान्विते। गौतमसगोत्रे वंशेऽस्मिन् बहवः परिनिष्ठिता विद्वांसोऽभूवन्। 'देवर्षि' इति अवटङ्कधरोऽयं वंशो देवलपल्ली 'देवरकोंड' इत्याख्याद् वा प्रदेशान्निर्गत इति बहूनां धारणा, अत एव संस्कृत्य 'देवर्षि' इत्यभिजनाभिधानं समभूत् इति तेषामाशयः। अन्ये तु दक्षिणभारतात् काशीं, काशीतः प्रयागं, प्रयागाद् रीवां नगरं च गत्वा तत्र राजसंमानस्वरूपं 'दविरिखिया' इत्याख्यं ग्रामं बान्धवनरेशाद्

गोपालसिंहात् प्रापत् पूर्वपुरुषो मंडलदीक्षित इति तमिमं ग्रामं व्यपदिश्य संस्कृतं नाम 'देवर्षि' इत्यवटङ्कस्य समभूदिति कथयन्ति।

भवतु तावत्किमपि कारणं, किन्तु देवर्षि इत्यवटङ्कधरोऽयं परिवारः काश्यां, प्रयागे, रीवांनगरे, अनूपशहरे च निवासं विधाय कवित्वख्यातिवशाद् विभिन्नै राजवंशैः कुलपरम्परया संमानितो राजस्थानप्रान्ते बुन्दीनगरं प्राप यत्र ग्रामादि-संपत्ति-प्रदानसंमानेन वासितः। बुन्दीपतेर्बुधसिंहस्य राजसभाया रत्नं देवर्षिश्रीकृष्णभट्टः कविकलानिधिः संस्कृत-प्राकृतापभ्रंशव्रजभाषादीनां तलस्पर्शी विद्वान् विश्रुतः कविरलंकारशास्त्री चाऽभूद् यस्यैतिहासिकानि 'ईश्वरविलास' प्रभृतिकाव्यानि, 'पद्य-मुक्तावली' प्रभृति मुक्तकसंग्रहाः, 'वृत्तमुक्तावली' प्रभृति छन्दःशास्त्रग्रन्थाः संस्कृते; 'अलंकारकलानिधि', 'शृंगाररसमाधुरी' प्रभृतयो रीतिग्रन्थाश्च ब्रजभाषायां प्रकाशिताः। प्रायो विंशतितोऽप्यधिका रचना अप्रकाशिता विविधेषु ग्रन्थागारेषूपलभ्यन्ते।

सोऽयं श्रीकृष्णभट्टो बुन्दीपतेर्बुधसिंहस्य राजसभातो (बुन्दीनरेशाद् याचनापुरःसरं) जयपुरनरेशेन तत्संस्थापकेन सवाईजयसिंहेनाऽऽनीतस्तेनानुष्ठितेऽश्वमेधमखे सक्रियां भूमिकां निरवहत्, राजाज्ञया बहून् ग्रन्थांश्च प्रणिनाय। सवाईजयसिंहेन 'कविकलानिधि' रित्युपाधिना संमानितः सोऽयं मनीषी जयपुरनगरे एव सप्तदश्यां शताब्द्यां (१६७५-१७६१ ई.) जयपुरे स्थायिरूपेण प्रत्यष्ठिपत् स्वकीयं परिवारम्। तदनु वंशेऽस्मिन् बहवो विद्वत्कवयः समभूवन् येषु श्रीकृष्णभट्टतनयो बाणो भारतीत्याधुपनामधारी श्रीद्वारकानाथभट्टः संस्कृत-व्रजभाषादीनां विख्यातः कविरासीत्। जगदीशभट्ट-वासुदेवभट्ट-मण्डनभट्टादयो बहवो वंशजा अस्य राजकवयो मनीषिणो लेखकाश्चाभूवन्।

शिक्षा-मण्डनभट्टो जयपुरराजवंशेन प्रभूतं संमानितः कविरासीत्। अस्यैव कुले श्रीलक्ष्मीनाथ-भट्ट-सुतस्य श्रीद्वारकानाथभट्टस्य पत्नी श्रीजानकीदेवी मथुरानाथं संवत् १९४६ वैक्रमे वर्षे आषाढकृष्ण-सप्तम्यां (१८८९ ई.) प्रासौत्। एतत्पिता द्वारकानाथभट्टः सांसारिकव्यवहारविमुखः आध्यात्मिक-प्रवृत्तिपरः श्रीमद्भागवतादिवाचने जप-पूजादिषु चाधिकां रुचिमन्वभूत्। पितामहः श्रीलक्ष्मीनाथ एव परिवारे प्रबन्धादिषु प्रमुखोऽभूत्। संस्कृत-वैदुष्यपरम्परापरिपूतेऽप्यस्मिन् कुले 'राजवृत्ति-संमानादि (तदानीन्तन)-राजभाषायामुर्दूभाषायामधिकं लभ्यते" इति धारणाऽऽसीत् अतः शिशोर्मथुरानाथस्य शिक्षा उर्दूभाषायां भवतु येन सोऽयं न्यायालयादिषु संमानितं किंचित्पदमधिगच्छेदित्यासीदेतत्पितामहस्य वाञ्छा। किन्तु स्वाभाविकी रुचिरस्य शिशोः संस्कृतेऽभूत्। एवं च यत्किञ्चिदुर्दूभाषां पठित्वा कुलपरम्परापरिगतानि संस्कृत-पुस्तकान्यनेन रुचिवशात् पठितुमारब्धानि। तदनु प्राथमिककक्षासु शिक्षायै सोऽयं जयपुरीये महाराज-संस्कृत-कॉलेजे प्रवेशितः।

तत्र प्रवेशिकाध्यापकैः पं. काशीनाथशास्त्रिप्रभृतिभिः संस्कृतव्याकरणे लघुकौमुद्यादिषु भृशं सपरिश्रममध्यापितोऽसौ स्वल्पीयस्येव वयसि प्रवेशिकापरीक्षायामार्हन्तीं प्राप्तवन्तमेनं साहित्य-न्याय-

व्याकरणेति शास्त्रत्रयस्य विद्वांसोऽध्यापकाः स्व-स्वविषयं पठितुं प्रैरिरन्। बहुविध-विचारानन्तरं निर्धारितं यदयं साहित्य-व्याकरणेतिशास्त्रद्वयं समकालमेव पठतु। तदानीं विषयविभाजनं, परीक्षाप्रणाली च नूत्नतया प्रवर्तिताऽभूत् कतिपयवर्षपूर्वमेवेति कठोरा अभूवन् नियमास्तथापि तत्कालीनेन शिक्षासंचालकेन श्रीसजीवनगंगोपाध्यायेन विषयद्वयं पठितुं विशेषानुमतिरस्मै प्रदत्ता। साहित्याध्यापकाः नांगल्याभिजनाः श्रीगोपीनाथदाधीचाः व्याकरणाध्यापकाः राजगुरुहरिदत्तझामहाभागाश्चाभूवन्नस्याध्यापकाः। सोऽयं साहित्योपाध्याय-परीक्षां १९०१ वर्षे व्याकरणोपाध्यायपरीक्षां च १९०३ ई. वर्षे समुदतरत्। साहित्यव्याकरणयोः प्रत्येकं वर्षत्रयव्यापी सोऽयं पाठ्यक्रमो वर्षषट्कमग्रहीष्यत्, विशेषानुमतिर्यदि नाऽलक्ष्यत्।

तदनु व्याकरणशास्त्रिपरीक्षाऽनेन सर्वप्राथम्यं लब्ध्वा प्रथमश्रेण्या १९०७ ई. वत्सरे समुत्तीर्णा महाभाष्य-शेखर-मनोरमादि विमर्श-ग्रन्थेषु सुबहुपरिश्रम्य कालेजाध्यक्षाणां पं. लक्ष्मीनाथशास्त्रिणां शिष्यत्वे, न केवलं कॉलेजे एव, अपितु तेषां गृहेऽपि निन्तरमध्ययनेनानेका रात्रीरतिबाह्य, कष्टशतं सोढ्वा, गृहावाससुखानि परित्यज्य च 'गुरुकुलक्लिष्टेन' छात्रेणानेन सप्रशंसमस्यां परीक्षायां साफल्यं लब्धमभूत्। काशीस्था म.म. पं. शिवकुमारमिश्रप्रभृतयो भारतविश्रुता विद्वांसस्तदा परीक्षका अभूवन्। आसीत्तदा सेयं परिपाटी यत्प्रौढिम्नः पूर्णतः परीक्षिका-स्वमूषु परीक्षासु ससंमानमुत्तरतां परीक्षार्थिनां प्रमाणपत्रेषु परीक्षकाः स्वहस्ताक्षराण्यकुर्वन् बहुधा च स्वकीयान्यभिमतान्यपि व्यलिखन्। एतस्य प्रमाणपत्रे परीक्षकेण "लेखपटुरयं बटुः" इति टिप्पणी प्रत्ताऽभूत्।

एतस्मात् पूर्वं १९०६ ई. वत्सरे पंजाब-विश्वविद्यालयीयायां सर्वोच्चायां शास्त्रिपरीक्षायामयं प्रथमश्रेण्यां सर्वस्मिन्नपि विश्वविद्यालये प्राथम्यमलभत। १९०९ ई. वर्षे पं. श्रीकृष्णशास्त्रिद्राविडस्य शिष्यरूपेणायं महाराजसंस्कृत-कॉलेजीयछात्रत्वेन साहित्याचार्य-परीक्षायां साफल्यमभजत्। समीक्षा-चक्रवर्ति-श्रीमधुसूदन ओझामहाभागादप्ययं वेद-ब्राह्मणोपनिषद्दर्शनग्रन्थानध्यगीष्ट।

अध्ययन-समकालमेव संपादनस्य साहित्यरचनायाश्च या प्रवृत्तिरस्मिन् परिलक्षिताऽभूत्तां विशदीकृत्य साहित्यसर्जनाया या भागीरथीभट्टमहोदयेन अजस्रं प्रवाहिता तस्याः परिचयोऽनुपदमेव प्रदीयेत। अत्र तज्जीवनयात्रायाः संक्षिप्तमितिवृत्तमुल्लिख्यते पूर्वम्। सुन्दरलालभट्टस्य राजसंमानिते ग्राम-सम्पत्ति-स्वामिनि चाधिष्ठाने उत्तराधिकारित्वेन सुन्दरलालभट्टेन दत्तकपुत्रत्वेन गृहीतः सोऽयं भूसम्पात्तेः प्रबंधं, प्रतिष्ठानोपरि यद् ऋणमुपचितमभूत्तस्य परिशोधनं च कृत्वा वित्तीयां स्थितिं दाढर्यं नीतवान्। ओरछा- (मध्यप्रदेश) राजगुरोः श्रीरघुनाथदेव दाऊजू महाभागस्य सुतया सावित्रीदेव्या सहाऽस्य विवाहः १९०१ ई. वत्सरे समजायत। तिस्रः सन्ततयोऽपि समभूवन् किन्तु शैशव एव निधनं प्रयाताः। ततोऽजयगढ़ (मध्यप्रदेश) स्थस्य पं. नारायणरावस्य पुत्र्या मथुरादेव्याः पाणिग्रहणमनेन कृतं किन्तु कालगत्या मथुरादेवी वर्षावधावेव स्वर्गमारूढा। तदनु १९२२ ई. वत्सरे जयपुरसंनिकटस्थस्य महापुराग्रामस्य निवासिनः पं. शिवानन्द-गोस्वामिवं-राजस्य पं. श्री गोपीकृष्णगोस्वामिनः सुतया रामादेव्या सहाऽस्य विवाहः समजायत। विवाहबन्धनमिदं चिरस्थायि प्रतिपन्नम्। १९३४ ई. वर्षे कलानाथनामानं

सुतं, १९३७ वर्षे जयानाम्नीं कन्यां १९४० वर्षे विजयानाम्नीं कन्या, १९४५ वर्षे च कमलानाथनामानं सुतमियं रामादेवी प्रासौत्।

अध्यापनं राज्यसेवा च–साहित्याचार्य-परीक्षामुत्तीर्य महाराजसंस्कृतकालेजे प्राध्याकपदे सेवामारब्धुमयं प्रोत्साहितो वयस्यैः। संस्कृतरत्नाकरादि-मासिकपत्रेषु लेखकत्वेन सम्पादकत्वेन चास्य साहित्यसेवा तदानीं प्रसिद्धिं प्रारभमाणाऽभूत्। प्रतिभाऽप्यस्य सुविदिताऽऽसीत् किन्तु तदानीन्तनेन महाराज-संस्कृतकालेजाध्यक्षेण महामहोपाध्याय पं. दुर्गाप्रसादद्विवेदेन पं. गोपीनाथधर्माधिकारिनामा विद्वानेकः प्राध्यापक-पदे नियुयुजे। एवं हि कालेजस्यास्य सेवापराङ्मुखोऽयं संस्कृतहिन्द्यादिभाषासु काव्यादिरचनां कृत्वा हिन्दी-संस्कृताध्येतृन् स्वगृहेऽध्याप्य च साहित्यजगतः शिक्षाजगतश्च सेवां कर्तुमारेभे।

भूसम्पत्तेः स्वामी राजसंमानित-प्रतिष्ठानस्य चोत्तराधिकारी सोऽयमभूदिति कृत्वा नैवंविधानां तदानीन्तनानां विदुषां सम्मुखे आजीविकायास्तादृशी समस्याऽभूत्।

तदैव १९२४ ई. वर्षे जयपुरमहाराजस्य श्रीमानसिंहस्य प्रथमो विवाहमहोत्सवो जोधपुर-नगरे समायोजितोऽभूत्। समारोहेऽस्मिन् सोऽयं तत्र सङ्गतेन तत्कालीन-शिक्षा संचालकेन श्रीश्यामसुन्दरशर्मणा (यो ह्यस्याभिन्नं मित्रं परस्तात् समजायत, यश्चैतस्य मृत्योर्दिनद्वयात् पूर्वमेव दिवमारूढः) समनुरुद्धो यत्संस्कृतकालेजे साहित्याध्यापकपदमयं स्वीकुर्यादिति। एतत्फलस्वरूपं २६।१।२४ दिवसेऽयं म.म. दुर्गाप्रसादद्विवेदानामध्यक्षत्वकाले एव तत्राऽध्यापकपदं जग्राह। तदानीं जयपुरे आंग्लशिक्षापद्धत्यनुसारं सामान्यशिक्षा-प्रकारस्य विश्रुतो महाविद्यालयो महाराजासंस्कृतकालेज इतिनाम्ना प्रचलति स्म यत्र संस्कृत-विषयोऽपि शिक्ष्यते स्म। अत्र संस्कृतप्राध्यापकपदे पं. मधुसूदनओझा, पं. वीरेश्वरशास्त्री, पं. बदरीनाथशास्त्री, पं. सूर्यनारायणाचार्य इत्यादयो विद्वांसोऽधितस्थिवांसः आसन्। १९२५ ई. वर्षे एव कालेजेऽस्मिन् प्राध्यापकस्यावश्यकतामनुभूय पं. श्यामसुन्दरशर्मणाऽयं तत्र नियुक्तः। अस्मिन् कालेजे १९३१ वर्ष-पर्यंतमयं छात्रान् सरलया पद्धत्या संस्कृतं पाठयामास। प्राथमिक-संस्कृत-शिक्षण-पुस्तकानां लेखनायास्मै सोऽयं प्रसङ्ग एव प्रेरणामदात्।

एतदनन्तरं जयपुर-राज्याश्रितानां संस्कृतपाठशालानां निरीक्षकपदे सोऽयं राज्यशासनेन समाकारितो यत्र १९३१ वर्षात् १९३४ वर्षपर्यन्तमयं कार्यमकरोत्। तदानीं संस्कृतकालेजे महामहोपाध्यायः गिरिधरशर्मचतुर्वेदाः कालेजाध्यक्षपदे, साहित्यविभागाध्यक्षपदे च पं. श्रीबिहारीलालशर्मणः (डबलाचार्य इति प्रथिताः) कार्यं कुर्वाणा आसन्। बिहारीलालशर्मणां निधनोत्तरं भट्टमहोदयः साहित्यविभागाध्यक्षपदे १५।२।१९३४ दिनांकात् न्ययोज्यत यत्रायं ई. १९४२ वर्षावधि कार्यं कृत्वा सेवानिवृत्तोऽभूत्। नाऽऽसीदेतस्मात् पूर्वं देशीय-राज्यशासनेषु तादृशं कठोरमेकरूपं वा सेवानिवृत्तबन्धनम्। न वा राजकीयेष्वभिलेखेषु जन्मतिथेः प्रमाणस्य सुदृढाऽभूत् परम्परा।

१९४२ ई. वर्षे योऽयं भट्टमहोदयः केवलं ५३ वर्षदेशीय एवाऽभूत् किन्तु संयोगवशाद् राज्यसेवाऽभिलेखे कदाचन प्रारम्भे जन्मवर्षम् संवत् १९४४ इति समभूल्लेखितम् (संवत् १९४६ इति स्थाने) अतो यदा ५५ वर्ष-वयस्कानां राज्यसेवकानां सेवानिवृत्तिदृशा निर्धारणं क्रियमाणमभूत्तदाऽन्यैः सह भट्टमहोदयस्यापि सेवानिवृत्तिः क्रियतामिति विचारः समसूच्यत। भट्टमहोदयेन जन्मतिथि-संशोधनाय, सेवाया अवधिवृद्धये वा न जात्वपि प्रयतितम्। सोऽयं बहुधा कथयति स्म "मया सेवायै न कदापि प्रार्थनापत्र प्रत्तम्, स्वयं राज्याधिकारिभिरेव मम साहित्यसेवागुणानां बहुमानरूपेणाहं सेवायां गृहीतः। एवं हि यदा ते सेवानिवृत्तेरादेशान् दित्सवस्तर्हि किमित्यहं तद् विरोधे प्रयत्नान् कुर्याम्?" इति। एवं त्रिपञ्चाशद्वर्षीये वयसि भट्टमहाभागो राजकीयसेवातो निवृत्तोऽभूत्, न तु साहित्य-सेवातः। प्रत्युत सेवा निवृत्तेरनन्तरं सर्जनात्मक-कार्येषु समधिकं व्यापृतिः संजाता। सेवासमकालमपि सम्पादनकार्येषु, काव्यरचनायां, हिन्दी-व्रजभाषादि-साहित्य-सेवायां, ग्रन्थानां सम्पादन-टीकालेखनादिकार्येषु चाऽयं सर्वदैव व्यापृत एवाऽस्थात्।

महाराजाकालेजे पाश्चात्य-शिक्षाक्रमे प्रवृत्तांश्छात्रान् सरलया पद्धत्या संस्कृतं पाठयितुमनेन 'संस्कृत-सुबोधिनी' नामकं पाठ्यपुस्तकमलेखि, पुस्तकमिदं स्वयं तेन प्राकाशि। संस्कृतकालेजे शास्त्रिपरीक्षा-दित्सूंश्छात्रान् कादम्बरीं पाठयताऽनेन तस्याः संपादनं विधाय 'चषक' नाम्नी टीका व्यलेखि, साहित्याचार्य-श्रेण्याश्छात्रान् "रसगङ्गाधर" पाठयन्न्यं तस्य मुद्रितपाठं भृशमशुद्धं प्राप्य तस्य संस्करणं सम्पादनं च विधाय 'सरला' नाम्नीं टीकामलिखत्। शिलालेखानां संकलनं कृत्वा "शिलालेख ललन्तिका" नामकं पुस्तकं संपादयामास। पुस्तकत्रयमिदं निर्णयसागरमुद्रणालयेन मुंबईस्थेन प्राकाशि। एवं पाठनसहयोगीनि पुस्तकानि प्रणेतुं प्रेरणाऽस्मै राज्यसेवाप्रसङ्गेनैव प्रत्ता। किन्तु सेवा निवृत्तेरन्तरं विविधासु समितिषु, संस्थासु च सक्रियां भूमिकां निर्वहताऽनेन भूयसी साहित्यसेवा विहिता, स्वयमनेके ग्रन्थाः प्रणीताः प्रकाशिता अपि। सर्वेषामेषां विवरणमग्रे प्रदास्यते।

जीवन-यात्राः-सोऽयं प्रारम्भादेव राजकीय-भूसम्पत्तिभोगी आसीदिति वेतनादिरायः केवलं गौणरूपेण, द्वैतीयकं सहायकं वाऽऽयस्त्रोतोऽस्याऽभूत्। इदमेव कारणं यत्सेवानिवृत्तिस्तदानीमार्थिक-सन्तुलनमस्य न जात्वपि विषमीकर्तुमक्षमत। निवृत्तिवेतन (पेंशन) मस्मै द्वाचत्वारिंशद्-रूप्यकात्मकं जयपुरराज्येन निर्धारितम्। बहुधा सोऽयं परिहासे कथयति स्म 'मदीयं निवृत्तिवेतनं मदीयस्यैकस्य भृत्यस्य मासिकवेतनाय पर्याप्तं भवतीति सुमहद् योगदानमस्य।" भूसम्पत्तेरायेन सोऽयं नगरसीमायामेकं भवनमक्रीणात्। नवीनायां वसतौ भवनं निर्मापयामास, पुत्र्योः पुत्रस्य च विवाहसमारोहानायोजयामास।

अखिलभारतीय-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनस्य द्वात्रिंशत्तमेऽधिवेशने स्वागतमंत्रित्वेन जयपुरे सुमहान्तं हिन्द्याः साहित्यिकं समारोहं १९४४ ई. वर्षे; अ. भा. संस्कृत-साहित्य-सम्मेलनस्याष्टा-दशेऽधिवेशनेऽखिलभारतीयकविसंमेलनसभापतित्वेन संस्कृतविदुषां जयपुरे सङ्गमं १९४५ वत्सरे च सोऽयं सफलयामास। १९४३ ई. वर्षे महात्मगान्धिने समर्पितेऽभिनन्दनग्रन्थेऽस्य संस्कृत-काव्यबद्धः

संमानाञ्जलिरस्य स्वातन्त्र्य-संग्रामेण सहानुभूतिं प्रमाणयति। भारतस्य स्वातन्त्र्यानन्तरं जयपुरादिराज्यानि भारतीय-संघे सममिलन्, अनुपदमेव भूसम्पत्ति (जागीर) धारकाणां "जागीरा" ख्या सम्पत्तिरपि राजसात्कृता सर्वकारेण, किन्तु नेदमपि दृढसेवाव्रतिनोऽस्य जीवने विचलनमापादयामास यतो ह्यस्य जीवनं तपोनिष्ठानां, संयमिनां, निःस्पृहाणां मुनीनामिव सरलमाडम्बरहीनं चाऽभूत् प्रारम्भादेव। सोऽयं स्ववस्त्राणि स्वयं प्रक्षालयति, प्रतिदिनं भ्रमणाय प्रयाति स्म प्रतिदिनं संस्कृते किंचन लेख्यमेवेति व्रतमपि निसर्गतो धारयतिस्म।

एतस्यैवेयं परिणतिर्यदनेन संस्कृते लिखितानां पृष्ठानां गणनाऽपि कर्तुमद्य न पार्यते। प्रभूतानामेतल्लिखितानां ग्रन्थानां, सम्पादितानां, पत्रिकाणां लेखानां, कथानामन्यासां च रचनानां पृष्ठसंख्या लक्षादप्यधिका सम्भवेदिति स्फुटं प्रतीयते।

विविधभाषाऽभिज्ञोऽयं भारतीये शास्त्रीयसंगीते सुभृशं रुचिशीलोऽभूत्। आकाशवाण्याः प्रमुखसंगीताधिकारिणा ठाकुरजयदेवसिंहेनाऽनुरुद्धोऽयं 'ध्रुपद'-शैल्यां गीतान्यप्यलिखत्। ग़ज़ल, ठुमरी-प्रभृतिशैलीषु गेयपदानि त्वयमाबाल्यं प्रणयतिस्मैव। सुदृढ-घटितगात्रस्यास्य व्यायामे रुचिः शैशवकालादेवाऽभूत्। जलसंतरणे, विशेषत उच्चस्थलेभ्यो जले कूर्दन-निमज्जनोन्मज्जनादिक्रीडासु चाप्यस्य कौशलं वार्धक्येऽपि जनान् विस्मापयति स्म। इदमेवाऽभूत् कारणं यन्मधुमेहादयो रोगा नैनमस्पृशन्। सप्ततिवर्षायुष ऊर्ध्वं हृदयरोगस्य लक्षणानि समुद्भवन् तथापि विविधकार्येषु लेखने च व्यापृतोऽयं न विश्रमं स्पृहयति स्म। यद्यपि नायं ग्रामान्तरस्य नगरान्तरस्य वा यात्रामभिरोचयति स्म, तथापि संमेलनेषु इतरेषु च समारोहेषु, व्याख्यानादेः कवितापाठस्य वा कृतेऽयं प्रमुख-साहित्यिकसंस्थाभिः सर्वकारैर्विश्वविद्यालयैश्चाऽऽमन्त्र्यते स्म, प्रयाति स्म च कतिधा तद्विधेषु प्रसङ्गेषु। कविसंमेलनेषु तु प्रायश एवायं सभापतिपदमारोढुमामन्त्र्यते स्म।

एवं निरन्तरं साहित्य-सेवाव्यापृतस्याऽस्य निधनं ७५ वर्षावस्थायां जयपुरे हृदयाभिघात-वशात् ४ जून, १९६४ दिनांके समभूत्। सर्वकारेण, राज्यपालादिभिः, पत्रपत्रिकाभिः, समग्रस्यापि देशस्य विद्वद्भिश्चाऽस्य निधनं साहित्यजगतोऽपूरणीया क्षतिरुदघोष्यत, शोकप्रस्तावाः पारिताः, श्रद्धाञ्जलिविशेषाङ्कोऽपि 'भारती' संस्कृतमासिकेन प्राकाश्यत।

साहित्य-सर्जनाः–प्रायः पञ्चसप्ततिवर्षात्मके समग्रेऽप्यायुषि भट्टमथुरानाथशास्त्रिणाऽविरतं संस्कृत-साहित्यसेवाव्रतं निरूढम्। कैशोरे वयसि हिन्दी-उर्दू-वङ्गभाषा-गुर्जरभाषादीनां ज्ञानमासाद्य तासां साहित्यमप्यनेनाऽधीतं, तत्र च यद् वैशिष्ट्यमनुभूतं तस्याऽवतारणा संस्कृतेऽपि कथं भवेदित्यस्य विशेषतः प्रयत्नोऽनेनाऽक्रियत।

तस्मिन्-हि काले काव्यजगति व्रजभाषाया महत्त्वमक्षुण्णमासीत्। अभूत् सेयं भाषा प्रायः समग्रस्यापि भारतस्य काव्यभाषात्वेन प्रतिष्ठिता पञ्चशताब्दीर्यावन्मध्यकालीनेतिहासे। कबीरदासस्य

तुलसीदासस्य च समयमारभ्य रीतिकालं यावत् (प्रायः पञ्चदशीं शताब्दीमारभ्याष्टदशीं यावत्) प्रमुखैः कविभिरस्यां सुललिता काव्यरचना व्यधायि। एतस्याः प्रमुखं छन्दोऽभूद् 'घनाक्षरी' त्याख्यं यत् 'मनहरण', कवित्त इत्यादि-संज्ञाभिरप्यभिधीयते। अस्मिन् हि छन्दसि अन्त्यानुप्रासस्य, लयबद्धायाश्छन्दोगतेः, दण्डक-सहजस्य विस्तारस्य च यश्चमत्कारः स काव्यमञ्चेषु कविसंमेलनेषु च श्रोतृणां हृदयान्यावर्जयति स्म, अत एव छन्द इदं कवित्वस्य निकषायमाणममन्यत् तत एव 'कवित्त' इत्याख्याऽस्य प्रथिता।

भट्टमहोदयस्य पूर्वजाः संस्कृत-प्राकृतादिवद् ब्रजभाषाया अपि सुकवयोऽभूवन्। तेषां परम्परामनुसरताऽनेनाऽपि ब्रजभाषायां काव्यरचना प्रारब्धा किन्तु तस्या लालित्यं संस्कृतेऽवतारयितुं ब्रजभाषाछन्दः- सुसंस्कृतकवितामप्ययमारेभे। उर्दू-प्रचालितासु 'गजल- गीतिषु प्रयुज्यमानानां वृत्तानां बन्धेऽपि संस्कृत-गीतिरनेनाऽवतारिता। तस्मिन् समये प्रथितासु ठुमरी-दादरा-प्रभृति-शैलीषु सरल-गेय-लयेषु चापि गीतयोऽनेन निबद्धाः। सर्वेणानेन सर्जन-व्यापारेणाऽस्य प्रतिपिपादयिषितमभूद् यत् संस्कृतमद्यापि जीविता भाषा, न मृता। जानन्ति काव्य-मर्मज्ञा यत् कविसम्मेलनेषु मुशायराख्यसभासु च गीतयो गजल-गीतयश्च श्रोतृन् कथमाप्याययन्ति। शैल्यामस्यां निबद्धा गीतयो विशेषतश्च घनाक्षरीच्छन्दोबद्धा सानुप्रासा सुरम्या च कविता यदाऽनेन जयपुरीयविद्वत्सभासु श्राविता-श्रोतृमण्डल्यामलौकिकमिव किञ्चित् कार्मणं प्रसारितवती तदा तत्कालीनैरधिकारिभिः, म. म. पं. गिरिधरशर्मप्रभृतिभिर्विद्वद्भिश्चायं घनाक्षरीच्छन्दःसु काव्यरचनायै प्रोत्साहितः।

एतस्यैव परिणामोऽभूत् "मंजुकवितानिकुञ्ज" इत्याख्यायाः काव्यशृङ्खलायाः प्रणयनं यस्यां "मञ्जुनाथ" इति नाम्नाऽयं काव्यसंकलनत्रयम् प्रकाशयामास। "साहित्यवैभव" इत्याख्ये संग्रहे रसालंकारादिघटिता ऋतुवर्णन-नवरसवर्णन-प्रेमगीति-नीति अन्योक्ति-प्रभृतिविषयिणी कविता १९३० ई. वत्सरे निर्णय-सागर-मुद्रणालये मुद्रयित्वाऽनेन प्रकाशिता। जयपुरनगरस्य तद्राजवंशस्य नागरिकाणामुद्यानानामन्येषां च स्थलानां वर्णनपरा काव्यरचना १९४७ ई. वर्षे 'गोविन्दवैभव'नाम्ना गोरखपुरस्येन गीताप्रेसेन प्रकाशितः। एषु काव्येषु व्रजभाषाच्छंदसां प्रयोगस्त्वभूदेव, उर्दूछंदसां संस्कृतच्छन्दसामपि सर्वेषां नर्कुटकाश्वघाटी-मन्दाक्रान्ताः-शिखरिण्यादीनां प्रचुरः प्रयोगोऽस्ति। १९५७ ई. वर्षे गोविन्दवैभवं यदा प्रकाश्यमानमासीत्-अनेनाऽयं स्वकीयश्चरमः कविताग्रन्थ इति घोषितमुक्तं च यदाजीवनमहं नरवर्णनादिषु, शृंगारवीरादिरस-निबन्धने च स्ववाणीं व्यापारयन्नभूवम्। संप्रति गोविन्द-गुणावर्णनेन पावितां वाणीं नाहं नरकथयाऽऽविलीकरिष्यामि। तत आरभ्याऽनेन गद्य एव लेखनी व्यापारिता, नैकमपि पद्यं लिखितम्। एवं विविध-विषयक-संस्कृतकाव्यरचनाया, नवीनच्छंदसां संस्कृतेऽवतारणया चाऽस्य कवित्वयशः सर्वत्र प्रथितं कविशिरोमण्यादय उपाधयश्च संस्कृत-संस्थाभिरदीयन्त। काव्यरचनातिरिक्तेऽपि विविधे क्षेत्रेऽस्य साहित्यसर्जना सुभृशमुल्लेखनीया।

सूचितचरमिदं यत् संस्कृताध्ययनेन समकालमेव व्रजभाषासाहित्यस्य, हिन्दीभाषायाः बंगभाषायाः आङ्गलभाषायाश्चाप्यध्ययनमनेन स्वकीयरुचिवशाद् विहितम्। आसीत्तदा जयपुरनगरे ब्रजभाषाकवीनां

राजसंमानितानां कवीश्वराणां च भूयान् समुदायः। तत्प्रेरणया 'कविमंडल' इत्याख्या हिन्दी-कविसंस्था तदानीं प्रचलतिस्म यस्याः सक्रियः कार्यकर्ताऽभूदयम्। हिन्दीसाहित्यरात्रिपाठशाला-नाम्नीं सायङ्कालीनां पाठशालामप्यसौ स्थापयामास यस्यां छात्राः- हिन्दी-साहित्य-मपठन्, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (प्रयाग)स्य प्रथमा-विशारद-साहित्यरत्नादि-परीक्षासु च प्राविशन्।

पत्रकारताः-संस्कृत-साहित्यसेवा त्वनेन छात्रावस्थात एव प्रारब्धाऽभूत्। जयपुरीयो महाराजसंस्कृतकालेजस्तदानीं भारतविश्रुतं वैदुष्यकेन्द्रमभूद्यत्र विविधशास्त्र-निष्णाता विद्वांसोऽध्यापक-पदमलमकुर्वन्। छात्रा अपि तदानीं भूरि प्रतिभाशालिनोऽभूवन्। एवंविधे प्रतिभोद्दीपके वातावरणे कालेजीयैः कतिपयैः प्रतिभाशालिभिश्छात्रैः "संस्कृत-चन्द्रिका" ऽऽख्यायाः संस्कृतसाहित्यपत्रिकायाः साहित्यरचनारुचिप्रेरितैः १९०४ ई. वत्सरे निश्चितं यजयपुरादपि संस्कृतस्य मासिकपत्रं किञ्चित्प्रकाशमेतु। एतस्याऽभूत्परिणामो यत् "संस्कृतरत्नाकर"- नामकं मासिकपत्रं जयपुरात्प्राकाश्यत येन संस्कृत-पत्रकारताया इतिहासे नवीनस्य युगस्यावतारणा कृता।

व्यतियाति काले पत्रमिदमखिलभारतवर्षीय-संस्कृतसाहित्यसम्मेलनस्य मुखपत्रत्वेन स्वीकृतिमलभत्। तदिदं प्रायोऽर्धशताब्दीं यावज्जयपुरात् प्रकाश्यत्, ततः काशीतः कानपुरश्च प्रकाशं लब्ध्वा दिल्ली-नगरीं मुख्यालयत्वेन प्रापत्। एतस्य संस्थापकेषु युवकेषु म.म. गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी, राजगुरु पं. चन्द्रदत्त ओझा, व्याकरणाचार्यः सूर्यनारायणशर्मा, भट्टश्रीमथुरानाथशास्त्री च प्रमुखा अभूवन्। सर्वेऽप्येते विद्वांसस्तदानीं कालेजीयच्छात्राः स्नातका वा अभूवन्। सर्वप्रथमोऽस्याङ्को "जयपुर-विद्वन्मण्डल" द्वारा संपादित इति मुद्रिताक्षरोऽभूत् किन्त्वस्य संपादने 'संपादकीय' लेखने च प्रमुखतया सोऽयं किशोरो भट्टमथुरानाथ एव प्रामुख्येन प्रवृत्तोऽभूत्। प्रथमं संपादकीयमप्ययमलिखत्। परस्तात् सहकारि-संपादकत्वेन लेखांष्टिप्पणीश्चालिखत्। तदनु प्रभूतकालं प्रधान-संपादकोऽस्थात्। प्रायः पञ्चाशद्वर्षावधावस्मिन् द्विः, पर्यायद्वये, पत्रमिदं प्राकाशि। प्रायः सर्वस्मिन्नप्यस्मिन्नवधौ मथुरानाथशास्त्री सम्पादकरूपेणानेन सह सम्बद्धोऽस्थात्। अनेन प्रसंगेनाऽयं संस्कृत-पत्रकारतायाम् युगप्रवर्तनामिवाऽकरोत्। बङ्गभाषायां निपुणेन, तत्साहित्याध्येत्रानेन तदानीं बङ्ग-भाषायाः "प्रवासि"-प्रभृतीनां विश्वप्रथितानां मासिकपत्राणां, डॉ. रामानन्द-चट्टोपाध्यायप्रभृतीनां संपादकाचार्याणां च शैली संस्कृतेऽवतार्यानेके नूतनाः स्तंभा, विधाः, सरण्यश्च संस्कृते समारब्धाः। "विनोद-वाटिका" इति शीर्षकेण व्यङ्ग्यविनोदानां "संवादाः संपादकाभिप्रायाश्च" इति शीर्षकेण सामयिकघटनानां तत्संबंधे संपादकीयटिप्पणीनां, वङ्गमासिकपत्र "प्रवासि" संपादकादिभिः प्रचालितस्य कष्टिपाथर' (निकष) स्तंभस्यानुरूपमेव 'साहित्यकुसुमवाटिका' शीर्षकेण नूतनसाहित्यसमालोचनस्य च स्तंभानयं नियतीकृतवान् लघुकथाः यात्रावृत्तानि (रिपोर्ताज), काल्पनिककथाः (फंतासी), एकाङ्कनाटकानि, ललितनिबन्धान् शोधलेखान्, लघूपन्यासान् (धारावाहिकरूपेण), अन्याश्च विविधा नूत्नविधाः समावेश्य पत्रस्यास्य माध्यमेन सोऽयं संस्कृतपत्रकारतायां नवीनानि कीर्तिमानान्यरीरचत्।

आदर्शरमणी, अनादृता, असमसाहसम् इत्यादयो बहवः संस्कृतोपन्यासा वङ्गभाषीयोपन्यास-शैली-प्रेरितेनानेन लिखिताः पत्रेऽस्मिन् धारावाहिक श्रृङ्खलासु प्राकाश्यन्त बहवो लेखकाः प्रेरिताः स्थापिताश्चानेन, पत्रस्यास्य बहवो विशेषाङ्काः विषय-विशेषमवलम्ब्य प्रभूतं साहित्यं प्रस्तुवन्तः प्रकाशमभजन्। वेदाङ्कः (विद्यावाचस्पति श्रीमधुसूदन झा-महाभागाय समर्पितो वेदविद्याविवेचनपरः) आयुर्वेदाङ्कः (स्वामिलक्ष्मीराम-भिषगाचार्याय समर्पितः), शिक्षाङ्कः (शिक्षापरिष्काराय प्रकाशितः) दर्शनाङ्क (म.म. पं. गिरिधरशर्मणे समर्पितः) इत्यादयो विशेषाङ्का ऐतिहासिकं महत्वं दधति। इत्थं हि सन् १९०४ वर्षादारभ्य ई. १९४९ वर्षपर्यन्तं यदवधीदं पत्रं जयपुरात्प्राकाश्यत, सोऽयं संपादकत्वमस्य निरवहत्। (कतिपयं कालं व्याकरणाचार्याः पं. सूर्यनारायणशर्मणोऽपि संपादकत्वमन्वतिष्ठन्) १९५० ई. वर्षात्काशीं प्रति प्रतिस्थतवत्यस्मिन् पत्रे १९५२ ई. वत्सरे जयपुरात् प्रकाश्यमानाया 'भारती' संस्कृतमासिक-पत्रिकायाः-संपादनमनेनाऽऽरब्धं यन् मृत्युपर्यन्तं निर्व्यूढम्।

अनुवादाः–विविधभाषागतस्य साहित्यस्य संस्कृतेऽनुवादमाध्यमेनावतारणाऽप्यस्य प्रमुखमवदानम्। प्राकृतभाषायाः प्रसिद्धस्य मुक्तकसंग्रहस्य 'गाथासप्तशती'ति ख्यातस्य हालकवि-विरचितस्य वाचनं कुर्वाणेनानेनानुभूतं यत्प्राकृतमिदानीं न तावत् परिचितमिति प्राकृतगाथास्त्वरितमेव न हृदयङ्गमा जायन्ते। यदि तासां संस्कृते समच्छन्दोऽनुवादः स्यात्तर्हि संजीवता सुभृशमनुभूयेत। एतस्याभूत फलं यत्सर्वासामपि गाथानां संस्कृते निबन्धनं कृत्वा, आलोचनात्मक-तुलनात्मक-विवेचन-परक-भूमिकया सह "संस्कृत-गाथा-सप्तशती" ति शीर्षकेण तामिमां कृतिमसौ निर्णयसागर-मुद्रणालयात् प्रकाशयामास। अस्या व्यङ्ग्य-सर्वङ्कषानाम्नीं टीकामप्ययमलिखत् या सहैव प्राकाशि १९३० ई. वर्षे।

ब्रजभाषाकवेः विहारिणाः सप्तशतीमप्ययमनूदितवान् संस्कृते दोहाच्छन्दःस्वेव। एवंविधानि संस्कृतदोहाच्छदांसि बहूनि 'विहारिविलास' इति शीर्षकान्तः 'साहित्यवैभव' काव्ये प्रकाशितानि सुबहुचर्चितान्यभूवन्। वङ्ग-भाषाया बहूनामुपन्यासानां, हिन्दीकथाकाराणां प्रेमचन्द-प्रभृतीनां बह्वीनां लघुकथानां, वङ्गीयानां गल्पानां (लघुकथानाम्), निबन्धानामन्यासु च विधासु विलिखितस्य प्रभूतस्य साहित्यस्यानुवादा अनेन निहिताः। एवंविधसाहित्यस्यच्छायां गृहीत्वा तदनुहारिण्यां शैल्यां संस्कृते तद्विधा-रचना विधायानेन संस्कृतेऽभिव्यक्तिविधानां विस्तारं वैविध्यं चाऽऽनायितुं प्रयतितम्।

संस्कृत-भाषाया जीवितत्वख्यापनम्–एवं हि सर्जनात्मकलेखनेन पत्रकारतया च संस्कृते नूतनं जीवनं संचारयितुमस्य प्रयासाः सोद्देश्या अभूवन्। तदानीं हि संस्कृते विदुषां वर्गद्वयमभूत्। एकोवर्गोऽभूत् पाश्चात्यशोधपरम्पराप्रभावितानां विदुषां ये संस्कृतमन्यान्यप्राच्यभाषावत् क्लासिकलभाषां मत्वा तस्यामनुसन्धानस्य प्राच्यविद्याशोधस्य च क्षेत्रमेवाऽपश्यन्, आंगलभाषामाध्यमेन, इतरभाषासु वा तस्या दर्शनानां शास्त्राणां प्राचीन-साहित्यस्य गवेषणामनुवादान् विवेचनां चैव फलप्रदाममन्यन्त। इतरो वर्गोऽभूत्तेषां विदुषां ये संस्कृतं मातृभाषावद् भाषान्ते स्म, जीवितां जाग्रतीं च भाषाममन्यन्त, तस्यां मौलिकं सर्जनात्मकं च लेखनमनवरतं प्रचाल्यान्यान्याऽऽधुनिक-भारतीयभाषावत्तामप्याधुनिकीं भाषां

मत्वा तस्यां पत्र-पत्रिकाणां प्रसारं कविसम्मेलनाऽऽदीनामायोजनं च सार्थकमनुभवन्ति स्म, जीवित-भाषावत् प्रतिष्ठापयितुं च तामाजीवनं प्रायतन्त। भट्टमहोदया अस्यैव वर्गस्य विद्वांसोऽभूवन्।

अत एवासकृत्ते एवंविधाः स्थितीरन्वभवन् यदा पूर्वमुल्लिखितस्य वर्गस्य शोधविद्वद्भिः संस्कृतभाषा केवलं प्राचीना भाषा व्यपदिष्टा, तस्यां नूतन-साहित्य-निर्माणमकिंचित्करमिव च प्रतिपिपादयिषितम्। एवंविधासु स्थितिषु साऽऽटोपं, विविधैः प्रमाणैः प्रत्यक्षमनुभावितैश्च चमत्कारैरेते संस्कृतामाधुनिक-भाषावत् जीवितां साधयन्ति स्म एवंविधानि बहून्यान्दोलनानि च परिचालयन्ति स्म यैः संस्कृतिरूतभाषा पूर्णतो जीविता सिध्येत्।

एवंविधेषु प्रयत्नेष्वेकाऽभूतन्नूतनविधासु नूतनच्छन्दःसु, नूतनविषयेषु च साहित्यसर्जना, अपरोऽभूद्विविधनवयुगीन-साहित्यस्य विभिन्न-भाषाभ्यः संस्कृतेऽनुवादः, इतरश्च संस्कृतेऽभिव्यक्तिपद्धतीनां विस्तारः।

सन् १९३० वत्सरे वाराणस्यां संजातेऽखिल-भारतीय-संस्कृत-साहित्य-संमेलनस्याधिवेशनेऽनेन प्रदर्शितं यदेकं वाक्यं संस्कृते कथं परः शतं प्रकारैर्वक्तुं शक्यते। एतेषु कतिपयानि वाक्यानि नवंबर १९३९ मासस्य "सुप्रभातम्" (वाराणसी) इत्याख्ये मासिक-पत्रे 'संस्कृतभाषाया महत्त्वम्' इति शीर्षकान्तर्गतं प्रकाशितान्यपि। एतदतिरिक्तं तैः पत्र-पत्रिकासु लेखमालामाध्यमेन, विदुषामभिमतानि संकलय्य तानि च प्रकाश्य प्रत्यक्षमेकमान्दोलनमपि प्राचाल्यत यत्र "किं संस्कृतभाषा मृतभाषा?" इति प्रश्नमुद्भाव्य तस्या जीवितत्वमख्याप्यत। संस्कृत-रत्नाकर (जयपुर) मासिकपत्रे (वर्षम् १२ अंकः ४, वर्षम् १४ अंकः ९) "गंधर्वसेनस्य स्वर्गयात्रा" इति शीर्षकेणैतद्विषयकं लेखमेकं लिखित्वा संस्कृतस्य मृतभाषात्व-प्रवादस्य निःसारतामेते स्फुटीचक्रुः। वाराणस्याः शोधमासिके "सारस्वती सुषमा" इत्याख्ये (सप्तम-वर्षस्य द्वितीयेऽङ्के "अपि नाम सेयमव्यावहारिकी" इति शीर्षकेण संस्कृत-भाषाया जीवितभाषात्वमेते साधयामासुः।

एवं हि संस्कृते सर्जनात्मकस्य लेखनस्य, पत्रकारताया नूतनविधानामन्येषामभिव्यक्ति प्रकाराणां च संस्कृतेऽवतारणस्यैकमुद्देश्यमिदमयभूदेषां दृष्टौ यदनेन संस्कृतभाषा विश्वस्य भारतस्य चाऽन्यान्याऽधुनिकभाषाणां समष्टौ जीविताया आधुनिक्याश्च भाषाया रूपे प्रतिष्ठितं स्थानं लभेतेति।

संपादनं टीकालेखनं च—पत्रसम्पादनेन साहित्यिक-पत्रकारताक्षेत्रे भट्टमहोदयैर्नवीन-युगावतारणा यथा विहिता, तथैव प्राचीनग्रन्थपरिष्कारे संपादने, भूमिकालेखने, टिप्पणादिलेखने चापि सुमहत्परिश्रान्तम्। पूर्वमुल्लिखितं कादम्बर्याः संपादनं 'चषक'-टिप्पणीलेखनं, रसगंगाधरस्य पाठपरिष्कारः, "सरला"-टीकालेखनं, तदतिरिक्तं गीतगोविन्दस्य संपादनं पादटिप्पणी-लेखनञ्चानेन निर्णयसागरमुद्रणालयानुरोधेन विहितम्। ग्रन्थत्रयमिदं तस्मादेव मुद्रणालयात् प्रकाशितं संस्कृतविद्वत्सु बहूनि वर्षाणि लोकप्रियं सुप्रसूतं चाभूत्। सेवानिवृत्यनन्तरमनेन, स्वपूर्वजेन श्रीकृष्णभट्टेन

लिखितस्यैतिहासिकमहाकाव्यस्य "ईश्वरविलास"-नामकस्य दुर्लभा पाण्डुलिपिः पुणेस्थभाण्डारकर शोध-प्रतिष्ठानादधिगत्य संपादिता, विस्तृतभूमिकया, ऐतिहासिक-टिप्पणीभिः, स्वनिर्मिताया "विलासिनी टीकया च सह राजस्थानप्राच्यविद्याप्रतिष्ठानात् (जोधपुरात्) प्रकाशिता। श्रीकृष्णभट्ट-लिखितायाः पद्यमुक्तावल्याः (मुक्तकसंग्रहस्य) टीका "गुणगुम्फनिका"ऽनेन लिखिता, ग्रन्थस्य संपादनं भूमिकया सह कृतं, ग्रन्थश्चायमपि राजस्थानप्राच्यविद्याप्रतिष्ठानात् प्रकाशितः। श्रीकृष्णभट्टस्य छन्दःशास्त्रग्रन्थो वृत्तमुक्तावल्याख्योऽपि पुणेस्थ-भाण्डारकरशोधसंस्थानादानाय्य सभूमिकोऽनेन राजस्थानप्राच्यविद्याप्रतिष्ठानात् प्राकाशि। शिलालेखरूपेण यानि काव्यानि देशस्य विविधेषु प्रान्तेषु सुरक्षितानि सन्ति, ताम्रपत्रादिरूपेण च यानि दानपत्राणि प्राचीनैर्नरेशैः सुललित-संस्कृतभाषायां विलेखितानि, तेषामध्ययनं संस्कृतपाठ्यक्रमे समावेन्तिमभूद्विभिन्नै राज्यैः। एवंविधस्याध्ययनस्य कृते पाठ्यपुस्तकरूपेण कतिपय-शिलालेखादीनां संकलनं, संपादनं टिप्पणीलेखनं च विधाय 'शिलालेखललन्तिका' नाम्नाऽयं ग्रन्थो निर्णयसागरात्प्राकाशि भट्टमहोदयैरिति पूर्वं सूचितमेव।

नाट्यकृतयः—काव्यलेखनेऽस्य नैपुण्यं तु विश्रुतमेव, अनेन महाराजसंस्कृतकालेजे साहित्य-विभागाध्यक्षपदमधितिष्ठता 'उत्तर-रामचरित' नाटकस्य मंचोपयोगि रूपान्तरणं विधाय तस्य नाटकस्य कालेजीयनाट्यसंघद्वारा रामप्रकाशाख्ये प्रेक्षागृहे मञ्चावतारणे सुमहद् योगदानमनुष्ठितम् मध्ये मध्ये स्वनिर्मिताः संस्कृतगीतयोऽन्तर्वेशिताश्च [१९३१ ई. वर्षे]। ततश्च महाभारात-कथामाधारीकृत्य 'पाण्डव-विजया'-ख्य-नाटकस्य मञ्चोपयुक्ता पटकथा विविधप्राचीन-नाटकानामाधारेण रचिता, १९४० ई. वर्षे च तस्मिन्नेव नाट्यगृहे मंचिता च। जयपुरे आकाशवाणी-केन्द्रस्य प्रारम्भादनन्तरं तदधिकारिभिरनुरुद्धोऽसौ "मंजुला"ख्यं ध्वनिनाट्यं लिलेख। प्रसारितमिदं जयपुरीयाऽऽकाशवाणीकेन्द्रात् १६।१।५७ दिनाङ्के ८।८।५८ दिनाङ्के च।

गद्य-रचनाः—संस्कृतगद्येप्यस्य लेखनं विपुलमस्ति। शताधिकाः संस्कृत-लघुकथाः, दशाधिका उपन्यासाः, बहवो ललित-निबन्धाः, काल्पनिक-कथाः (फन्तासी) व्यङ्ग्यलेखाः यात्रावृत्तानि, रूपककथाः प्रतीक-कथाः, विनोदाः अन्यासु च विधासु लिखिताः सर्जनात्मकरचना गणनातीता एव। शोधलेखाः, समालोचनात्मक-लेखाः, साहित्यालोचनटिप्पण्यः, सामयिक-टिप्पणानि, समाचार-सारादयश्चापि भूरिशो व्यलेख्यन्तानेन। वाराणसी-जयपुर-दिल्ली-प्रभृति-केन्द्रेभ्यः प्रकाशितेषु सर्वेष्वपि पत्रेष्वस्यैवंविधा रचनाः प्राकाश्यन्त यासां सूची सुदुष्करा साङ्गोपाङ्गत्वेन निर्मातुम्। तथापि बहुभिः शोधार्थिभिरेवं-विधरचनासु बह्वीनां सूचीकरणस्य प्रयत्नाः सन्त्यनुष्ठिताः। तत एवैवंविधा सूची शक्येत द्रष्टुम्।

हिन्दी-रचनाः—हिन्दीभाषायामप्यनेन बहवो ग्रंन्थाः, लेखाः लघुकथाः, कविताश्चालिख्यन्त। वाल्मीकीये रामायणे विभीषण-शरणगति-प्रसङ्गमवलम्ब्य सुरुचिरं विवेचनात्मकं नूत्नमेव पन्थानमनुसरत् पुस्तकं 'शरणागति-रहस्य' नाम्नाऽऽनेन लिखितं यद् गीताप्रेसात् (गोरखपुर) प्रकाशितं लोकप्रियमभूत्। 'सरस्वती'-'माधुरी'-'कल्याण'-जयभूमि-राष्ट्रभाषा-प्रभृति-पत्र-पत्रिकासु लिखिता अस्य लेखा लघुकथाश्च

हिन्दीजगत्याप्येनं सुविदितमकार्षुः। विविधेष्वभिनंदन-ग्रन्थेषु तत्सम्पादका एनमुपसृप्य विविधविषयकान् लेखानस्य गृहीत्वा प्रकाशितवन्तः।

समाजे संस्थानः—इदमभूत्स्वाभाविकं यदस्य सुदीर्घायै संस्कृतसेवायै परितुष्यद्भिर्विद्वद्भिः संस्थाभिः सर्वकारैश्च विविध-संमानोपाधिप्रदानद्वारा, सदस्यताप्रदानद्वारा चास्य संमाननं क्रियेत। अतः सेवाकाले एवायं वाराणस्यादि-विविधविद्या-केन्द्राणां परीक्षकः, प्रमुख-वक्ता, समारोहाणामध्यक्षो, मुख्यतिथिर्वा निर्धार्य समामान्त्रितः सादरम्। वाराणस्यां संपूर्णानन्द-संस्कृत- विश्वविद्यालयस्य स्थापनानन्तरं तस्य दीक्षान्तसमारोहावसरे समायोजितस्याखिल- भारतीय-कवि-सम्मेलनस्याध्यक्षपदे, अखिलभारतीय-संस्कृतसाहित्य-संमेलनेन समायोज्यमानानां कविसंमेलनानामध्यक्षपदे, राजस्थान-संस्कृत-साहित्य-संमेलनस्य बीकानेरनगरेऽधिविष्टस्य द्वितीयाधिवेशनस्याध्यक्षपदे (१९५० ई.), विविधानामन्येषां समारोहाणां चाध्यक्षपदेऽसकृदयं सानुरोधं प्रतिष्ठापितोऽभूत्। राजस्थान-सर्वकारेण स्थापितायाः (सन् १९५७ ई.) साहित्य-अकादम्याः संस्थापकसदस्योऽयमभूत्। राजस्थान-राज्येन संस्कृत-शिक्षाया नीतिनिर्धारणाय नियुक्ताया विशेषज्ञसमितेः संस्कृत-मण्डलस्य च सदस्योऽयमभूत् (१९५२-१९६२)। बडौदा-विश्वविद्यालयेन रससिद्धान्तानां काव्य-सिद्धान्तानां च विषये व्याख्यानानि विधातुमयमामन्त्रितोऽभूत् (१९५६ ई.)। उज्जयिन्यां कालिदाससमारोहस्य परम्परां प्रारब्धवती कालिदास-समितिरेनं सदस्यं निर्माय समारोहावसरे समायोज्यमानानां कविसंमेलनानामध्यक्षं च विधाय स्वगौरवमेधितवती। तस्याः प्रमुखः श्रीसूर्यनारायण-व्यासस्त्वेनम् "अभिनवकालिदास" पदेनैव संबोधयति स्म।

सन् १९३६ ई. वत्सरे जयपुरेऽधिविष्टेन (पंचविंशाधिवेशने) अखिलभारतीय-संस्कृतसाहित्य-संमेलनेनास्मै कविशिरोमणिः इत्युपाधिः, वाराणसीस्थ-भारतधर्ममहामण्डलेन साहित्यवारिधिरित्युपाधिः, बम्बईस्थ-वेल्लनाटीय-तैलङ्गसभया "कवि-सार्वभौम" इत्युपाधिश्चास्मै स्वर्णपदक-संमानोत्तरीयादिभिः सह सादरमुपायनीकृतः। १९६१ वत्सरे यदा राजस्थान-सर्वकारेण संस्कृतविदुषां कृते पुरस्कार-योजना प्रारभ्यत, तदा सर्वप्रथममस्मै त्रिसहस्रमुद्रात्मकं पुरस्कारं प्रदाय योजनाया अस्याः शुभारंभो विहितः। बह्वीभिः संस्थाभिर्मरणोत्तरमस्मै संमानाः प्रत्ताः।

निःस्पृहताः—पूर्वमुल्लिखितमेव यद् भट्टमहोदयो जयपुर-राज्येन प्रदत्तायाः प्रभूतसंपत्तेः स्वामी आसीदिति नानेनार्थकष्टमनुभूतं यौवने। बाल्ये तु सुमहतीमार्थिकीं विपत्तिं सोढ्वा, स्वमतिबलेन विविधान् संकटानुत्तीर्य स्वकीयं राजसंमानितं संस्थानमनेन कथं संकटादुद्धतमित्यस्य वर्णनमनेन 'साहित्यवैभव' काव्ये कृतमस्ति। द्वारकानाथ-भट्टस्य सुतोऽयं यदा सुंदरलालभट्टस्य दत्तकोऽभूत्तदानेन ज्ञातं यत् समग्राऽपिभूसंपत्तिः पूर्वजैः बन्धकतया उत्तमर्णानामधिकारे निक्षिप्ताऽस्ति; न कोऽप्यायः, ऋणं वर्धते यतस्तस्य कुसीदमनुदिनं प्रवर्धते। निःसन्तानदिवङ्गतेन श्रीसुंदरलालेन, अन्यैश्च स्वेच्छाचारणानुरागिभिरनवधानिभिः पूर्वजैः स्वकीयकार्यार्थं विभिन्नेभ्यो जनेभ्यः ऋणानि गृहीतान्यभूवन्, तस्यायं परिणामोऽभूत्। प्रबन्धका भ्रष्टचरण-परवशामध्ये सुबहु वित्तं भुञ्जते स्म। अनेन सर्वापि व्यवस्था कैशोर्यादेव सावधानं

परीक्षिता, प्रबन्धो निजसात् कृतः, भूसंपत्तिर्बन्धकत्वान्मोचिता, ऋणं परिशोधितम्, आयः संवर्धितः। एवं प्रायस्त्रिंशद्वर्षात्मके वयस्ययं स्व-निर्भर ऋणमुक्तश्चाजायत। तदनन्तरमधिकेनोत्साहेन साहित्यसेवापरः समजायत।

एवं च साहित्यसेवातः पुस्तकलेखनादिकार्येभ्यश्च नायं कदापि किंचन लिप्सुरभूत्। एतस्य परिणामोऽपि तथाविध एवाभूत्। विपुलग्रन्थ-लेखकेनाप्यनेन नैकमपि रूप्यकं कस्मादपि प्रकाशकाद् 'रियाल्टी'-रूपेणाधिगतम्। निर्णयसागर-मुद्रणालयः संपादनस्य नाममात्रं किंचन पारिश्रमिकं प्रारंभ एव ददाति स्म, न रायल्टीं निर्धारयति स्म। राजकीयपाठ्पुस्तक-मंडलेन यत् संस्कृत-पाठ्यपुस्तकमनेन लेखितम्, तस्य पारिश्रमिक-रूपेण सकृदेकशः कश्चन राशिरवश्यमस्मै प्रत्तोऽभूत् 'संकृतसुधा'ख्य-पाठ्यपुस्तकस्य लाभस्तु यः कोऽप्यभूत्, मध्यस्थव्यक्तिभिः सानन्दं भुक्तः।

परिवेशः परिसरश्च– यस्मिन् युगे भट्टमहाभागैराजन्म संस्कृतसेवाव्रतं निरूढं, तद् युगमेवंविधानां निःस्वार्थ-सरस्वती-सेवकानामेवाऽभूत्। अनवरतसाहित्य-सर्जनासत्रमेतदैभिर्न कस्मैचिल्लाभलोभाय, न वा',यशोलिप्सया, न च कस्यचन बन्धनेन प्रेरणया वा परिचालितम् आसीत्सा काचनान्तःप्रेरणैव यया खल्वेभिर्निश्चितमासीत् यत् प्रतिदिनं संस्कृते किंचन लेखनं विना भोजनं नैव करणीयम्। वाराणस्यां जयपुरेऽन्येषु च संस्कृतविद्याकेन्द्रेष्वभूवँस्तदानीमेवंविधा एव निःस्वार्थ-संस्कृतसेवका मनीषिणो येषां पुण्यान्यद्यास्माभिरुपभुज्यन्ते। भट्टमहाभागानां ज्येष्ठतनूजत्वसौभाग्येन ममाऽप्यभूदवसरस्तदानीन्तनानामेवंविधानां मनीषिणां दर्शनस्य, तेषां वैदुष्य-सुरभितासु चर्चागोष्ठीषु प्रवेशस्य, यासु न राजनीतिर्न व्यवसायो न वाऽन्यविधं किंचन वस्तुजातमभूच्चर्चाविषयः, संस्कृतसंबन्धिन्यश्चर्चाः, शास्त्र-सन्दर्भ-संवलिता एव विनोदाः, काव्यालापसन्दानिताः परिहासा-एवंविधा एव व्यासङ्गास्तेषां समवाये, सग्धिषु, जलविहारोपवनविहारादिषु सर्वविधेषूत्सवावसरेषु चाभूवन्नित्यधुना स्मरामि। कथं युगमेवेदानीं विपरिवृत्तम्। अस्तां तावत्।

भट्टमहोदयां सुहृत्परिकरे जयपुरीयाः स्वामिलक्ष्मीराम-महभागा आयुर्वेदमार्तण्डाः, म.म. पं. गिरिधरशर्माणः, पं. चंद्रधरगुलेरिणोऽनुजाः पं. सोमदेवगुलेरिणः, राजगुरु-चन्द्रदत्तमैथिला, पं. सूर्यनारायणशर्माणः, प्रशासकाः श्री श्यामसुन्दरपुरोहिताः, वेदविज्ञाः पं. मोतीलालशर्माणः, पं. गिरिजाप्रसादद्विवेदाः, कलिकातास्थाः (शेखावाट्यभिजनाः) श्रीझाबरमल्लशर्माणः, पुणेस्थाः डा.पी.के. गोडेमहोदयाः, बम्बईस्था गोस्वामिगोकुलनाथाः, पं. पुरुषोत्तमचतुर्वेदाश्च, वाराणसेया नारायणशास्त्रिखिस्तेमहोदयाः, रायकृष्णदासमहोदयाश्च, वाङ्गा असितकुमारहालदाराः (प्रसिद्धाश्चित्रकारा ये जयपुरीयका-कालेजस्याध्यक्षा अप्यभूवन्) दाक्षिणात्याः, पं.पट्टाभिरामशास्त्रिणः, झालारापाटनस्था नवरत्नगिरिधरशर्माणः अन्ये च विभिन्नेषु प्रान्तेषु स्थिता विद्वांसः परिगणयितुं शक्यन्ते।

एतेषां शिष्येषु, स्व.गणेशरामशर्माणः, स्व.पं. वृद्धिचन्द्रशास्त्रिणः, स्व. वैद्यमुकुन्ददेवाः, पं. गोपालनारायणबहुरा, स्व. दीनानाथत्रिवेदी (मधुपः), उद्योगपतिः, स्व. श्रीकन्हैयालालतिवाडी, प्रशासकाः

श्रीशेरसिंह-द्वारकानाथपुरोहितप्रभृतयः, शिक्षकाः श्रीराधागोविन्दशर्मप्रभृतयः, विद्वांसः प्रो. प्रवीणचन्द्रजैन, डॉ. कन्हैयालालसहल, डॉ. नागरमलसहल, पं. प्रभुनारायणसहृदय-राष्ट्रपति सम्मानित पं. जगदीशर्म-मेहताबचन्द्रशर्मप्रभृतयः, जननेतारः श्रीसिद्धराजढड्ढा-पूर्णचन्द्रजैन-जवाहरलालजैन-युगलकिशोरचतुर्वेदी-हीरालालशास्त्रिप्रभृतयो बहवः सन्ति ये महाराजाकालेजाख्ये पाश्चात्य-पद्धत्यनुसारिणि महाविद्यालयेऽथवा महाराजासंस्कृतकालेजाख्ये प्राच्यपद्धत्यनुसारिणि महाविद्यालये वा गृहे भट्टमहोदयात्संस्कृतं साहित्यशास्त्रं वाऽधीतवन्तः।

आसां पंक्तीनां लेखकोऽपि तत्सुतत्वेन तेभ्यो न केवलं काव्यशास्त्रकाव्यरचना-न्यायवैशेषिक-सांख्य-पुराणेतिहासादिविषयान् अपि तु ब्रजभाषाकाव्य-हिन्दी-कवितादि- विषयान्नपि तदाशीर्वचोभिः स्नेहः-सम्भारेण च सहाऽध्यगीष्ट, स एव चाऽऽशीः पुण्यराशिरद्य तस्य समग्रो निधिः।

भट्टश्रीमथुरानाथशास्त्रिणां कृतयः

प्रकाशिता ग्रन्थाः-

संस्कृते :- मौलिक (स्वोपज्ञ) रचनाः

(१) साहित्यवैभवम् (सरसानां विविधविषयकमुक्तकानां विभिन्नच्छन्दो-बद्धानां संकलनम्) प्रकाशकः, लेखकः स्वयम्। १९३० ई.

(२) जयपुरवैभवम् (संस्कृते जयपुरवर्णनात्मकं काव्यम्) प्रकाशकः, लेखकः स्वयम्, (१९४७)

(३) गोविन्दवैभवम् (भक्ति-काव्यम्) प्रकाशकः गीताप्रेस, गोरखपुरम्, १९५७

(४) संस्कृतसुबोधिनी (संस्कृत-स्वयंशिक्षकं प्राथमिकपाठ्यपुस्तकम्) भागद्वये प्रकाशको लेखकः स्वयम् १९३९

(५) संकृतसुधा (संस्कृत-पाठ्यपुस्तकम्) प्रकाशकः राजस्थान पब्लिसिटी सिंडीकेट जयपुर १९५७

(६) सुलभसंस्कृतम् (संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्) प्रकाशकं राजस्थानराज्य-पाठ्यपुस्तकमंडलम् जयपुर १९५८

(७) गीतिवीथी (गेय-संस्कृतगीतीनां संकलनम्) लेखकेन प्रकाशिता १९३०

(८) आदर्शरमणी (संस्कृते उपन्यासः) लेखकने प्रकाशितः १९०६

(९) प्रबन्धपरिजातः (निबन्धाः) केन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठ, जयपुरम् १९८८

(१०) गीर्वाणगिरागौरवम् (अनुवाद संपादनं टीका .... सूचयन प्रबन्धः) संस्कृतस्य भाषाशास्त्रीय महत्त्वं केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, जयपुरम् १९८८

(११) संस्कृतगाथा-सप्तशती (गाथासप्तशत्याः समच्छन्दोऽनुवादः संस्कृते, व्यङ्ग्यसर्वङ्कषा टीका, भूमिका, संपादनं च) प्रकाशकाः निर्णयसागरप्रेस बंबई १९३३

(१२) गाथारत्न-समुच्चयः (शताधिकानां प्राकृत-गाथानां, तासां संस्कृताऽनुवादस्य च समुच्चयः) लेखकेन प्रकाशितः १९३५

संपादिता व्याख्याताश्च ग्रन्थाः

(१) रसगंगाधरः (सरला टीका)प्रका. निर्णयसागर प्रेस बंबई (१९३९-१९४६)

(२) कादम्बरी (चषकटीका) १९३९-१९४१ नि.सा. प्रेस बंबई

(३) शिलालेख-ललन्तिका (संस्कृते शिलालेखानां संकलनम्, व्याख्या भूमिका च) १९४१ बंबई

(४) गीतगेविन्दम् (संपादनं, पादटिप्पणी च) १९३७

(५) ईश्वरविलासः श्रीकृष्णभट्ट-कृतः (संपादनम् विलासिनी टीका, भूमिका, टिप्पण्यश्च) प्रका. राजस्थानप्राच्यविद्याप्रतिष्ठानम्, जोधपुर १९५८

(६) पद्यमुक्तावली : श्रीकृष्णभट्टकृता, (संपादनं, गुणगुंफनिका टीका, भूमिका च) प्रका. राजस्थानप्राच्यविद्याप्रतिष्ठानम् जोधपुर १९५९

(७) वृत्तमुक्तावली-श्रीकृष्णभट्ट-कृता (संपादन भूमिका च) १९६२

(८) संस्कृत-रत्नाकर मासिकस्य शिक्षाङ्कः विशेषांकः) १९४०

(९) " " आयुर्वेदाङ्कः " १९३४

(१०) " " वेदाङ्कः " १९३६

(११) " " दर्शनाङ्कः " १९४५

प्रकाशिता ग्रन्थाः हिन्दीभाषायाम्

(१) शरणगतिरहस्य, गीताप्रेस गोरखपुर (१९३७)

(२) व्रज-कवितावीथीः लेखक स्वयम् (१९४७)

(३) चतुर्थीस्तव " " (१९३५)

(४) पं. चन्द्रदत्तमैथिलः जीवनपरिचय, अभिनंदन समिति जयपुर (१९४०)

अप्रकाशितो ग्रन्थः (हिन्दीभाषायाम्, अनुवादः)

स्तुति-कुसुमांजलिः—जगद्धरविरचिताः हिन्दी अनुवाद

संस्कृते अप्रकाशिता ग्रन्थाः

(१) भारतवैभवम् (भारतस्यैतिहासिकमन्यच्च महत्त्वम्)

(२) महाकविर्बिल्हणः (बिल्हणस्य जीवनं, कृतिपरिचय) "स्वरमंगला" पत्रिकायां प्रका.

(३) निबन्धविद्या (निबन्ध-लेखनकला)

(४) समस्या-सन्दोहः (अंशतः "संस्कृतप्रतिभा"ख्य-संस्कृतपत्रिकायां साहित्य अकादमी नई दिल्लीतः प्रकाशितः) समस्यापूर्तयः

(५) कथा-निकुञ्जः

(६) रसगंगाधर-टीका (विस्तृता)

(७) मंजुला (ध्वनिनाट्यम्)

वैदिकसाहित्ये कृषिविज्ञानम्

डॉ. सुन्दरनारायणझा

वेदाः न केवलं भारतीयानामेवापितुजगतः समस्तप्राणिनां प्राणस्वरूपास्सन्ति। विश्वसंस्कृतेराधारस्तम्भा वेदास्तु ज्ञानविज्ञानयोरनन्तभण्डागारा एव सन्ति। प्राचीना ऋषयो मुनयश्च येषां वैज्ञानिकतथ्यानां विषये गम्भीरतमं चिन्तनम्मननञ्चाकुर्वंस्ते विषया अत्र वैदिकसाहित्ये विस्तृतरूपेण विवेचितास्सन्ति।

वैदिकसाहित्ये यत्र जीवविज्ञान-भौतिकीविज्ञान-रसायनविज्ञान-वनस्पतिविज्ञान-प्रौद्योगिकीविज्ञान-गणितीयविज्ञान-ज्योतिर्विज्ञानवृष्टिविज्ञान-भूगर्भविज्ञान-अन्तरिक्षविज्ञान-जलविज्ञान-अग्निविज्ञान-सूर्य-विज्ञान-पर्यावरणविज्ञानादीनां विविधवैज्ञानिकविषयाणां विस्तृतानि विवेचनानि वर्तन्ते, तत्रैव कृषिविज्ञानमपि रहस्यमयत्वेन प्रतिपादितमस्ति।

वस्तुतः मानव-जीवनमन्नमाधारीकृत्यैव तिष्ठति। यथोक्तं वेदे "जीवन्ति स्वधयाऽन्नेन मर्त्याः"[१] अर्थान्मानवानामावश्यकावश्यकतासु भोजनमेव प्रामुख्येनोक्तम्। भोजनं बिना मानवस्य जीवनं न स्थातुं शक्नोति। भोजनद्रव्यन्त्वन्नमेव, तस्मादथर्ववेदेऽन्नेन मर्त्याः जीवन्तीत्युक्तम्। तदन्नं खलु कृष्यैवोत्पद्यते, तस्मात्कृषिरेव मानवजीवनस्याधारः।

श्रूयते यत्सृष्ट्युत्पत्तेस्साकमेवान्नसमस्याऽप्युत्पन्ना। एतन्निवारणाय कृषेराविष्कारः सञ्जातः। कार्यमिदं वैदिकयुगेऽत्यन्तं गौरवास्पदम्मन्यते स्म, तस्मादिन्द्रपूषादीन् देवानेतस्मै कार्यसम्पादनाय परमात्मना संयोजितम्। तदुक्तं वेदे-"इन्द्रः सीतां निगृह्णातु"[२] इति। तदानीं कृषिकार्यं सर्वेभ्य एव प्रशस्तमासीत्। कवयो विद्वांसश्चैतत्कार्यं कुर्वन्ति स्म।[३] सर्गारम्भे विराट्स्वरूपो ब्रह्म मनुष्यानुपागत्य इरावतीमहूदुहत् तेन दोहनेन कृषिं सस्यञ्चावाप्तवान्। तस्मादुक्तं यत्-"ते कृषिं च सस्यं च मनुष्या उपजीवन्ति। कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति"[४] अर्थात् कृष्या अन्नेनैव च मनुष्याणां जीवनयज्ञश्चलति। ये मनुष्याः कृषिविद्यायां निपुणाः भवन्ति स्म ते कृष्टराधिरुपजीवनीयाश्चोच्यन्ते स्म।

---

१. अथर्व सं. - १२.१.२२
२. अथर्व सं. - ३.१७.०४
३. अथर्व सं. - ३.१७.१
४. अथर्ववेद सं. - ८.१०.२४

वैदिककाले कृषिविज्ञानविशेषज्ञाः 'अन्नविद्' शब्देनाहूयन्ते स्म। त एव वैज्ञानिकाः कृषिकर्मणः नियमानां प्रतिपादनमपि कृतवन्तः। तदुक्तमथर्ववेदे–

"यद्यामं चक्रुर्निखनन्तो अग्रे कार्षीवणा अन्नविदो न विद्यया।"[१] वस्तुतः कृषिकार्यमिदं मानवकल्याणस्य साधनं मन्यते तस्मादेव यजुर्वेदे राज्ञः प्रमुखं कर्म एतदेवोक्तम्। तद्यथा–"कृष्यैत्वा क्षेमायत्वा रय्यैत्वा पोषायत्वा[२] अनेन मन्त्रवाक्येनैतद् स्पष्टं भवति यद्राजा कृषिमुन्नयित्वा जनकल्याणं कुर्यात् तथा च तेनैव कर्मणा धनं धान्यं च वर्द्धयेत्।

शतपथब्राह्मणे सम्पूर्णमिदं कृषिकार्यं चतुर्भिश्शब्दैर्वर्णितमस्ति। यथा–"कृषन्तः वपन्तः, लुनन्तः मृणन्तश्च[३] इति। एषां चतुर्णामपि श्रौतवचनानां वर्णनमत्राधः प्रस्तूयते–

१. कृषन्तः– कर्षणं कुर्वन्तः खनित्रेण खननं, वृषभं हले नियोज्य क्षेत्रकर्षणं वा प्रथमं कर्त्तव्यं भवति। एतदर्थं गौ-वत्सादीनां पालनं पोषणञ्चावश्यकं मन्यते स्म। यतो हि साम्प्रतं तु ट्रैक्टरयन्त्रेण क्षेत्रकर्षणं विधीयते परं वैदिके काले टैक्टरयन्त्रस्थाने हलयन्त्रस्योपयोगो भवति स्म। एतदेवावलोक्याधुनिका इतिहासविदः एवमुद्घोषं कृतवन्तः यदार्याणां प्रमुखं कार्यं पशुपालनमासीत्। पशुपालनस्य हेतुः किमासीत् तन्न स्पष्टीकृतवन्तः यतः तद्विषये ते न जानन्ति स्म। अत एवोच्यते यद्धेतुमज्ञात्वैव यदि किमपि तथ्यं वयमेवमेवारोपयामः चेदेतादृशी भ्रामिकी स्थितिरुत्पद्यते।

२. वपन्तः– वपनं कुर्वन्तः क्षेत्रनिर्माणानन्तरं तत्र ब्रीहियवादीनां सस्यानां बीजारोपणं काले काले जलस्योर्वराशक्तेश्च प्रक्षेपणं कृत्वा सस्यपालनं पोषणं च कुर्वन्ति स्म। मध्ये कीटनाशकौषधीनां प्रयोगोऽपि कुर्वन्ति स्म।

३. लुनन्तः– लवनं कुर्वन्तः यदा सस्यं पूर्णतया पक्वं भवति स्म तदा तस्य कर्तनं, संग्रहणं च कृत्वा क्षेत्रात् स्वगृहपार्श्वे नयन्ति स्म। एतत्कर्त्तनादिकं कर्म लवनमित्युच्यते।

४. मृणन्तः– मर्दनं कुर्वन्तः = क्षेत्रात् पक्वमानीतं सस्यं पुनर्मर्दनविधिना कृषकैः तन्तुषादिभिरपद्रव्यैः पृथक्कृत्य स्वच्छं कृत्वा सस्यप्राप्तिः क्रियन्ते स्म।

ऋग्वैदिकमन्त्रानुसारमेतत्तथ्यमुद्घाटितम्भवति यत्पृथिव्यां कृषिविद्यायाः विकासाय सर्वप्रथमं देवगणाः (पुरुषार्थी विद्वांसः) स्वं स्वं परशुं धृत्वा प्रजाजनैस्सहागतवन्तः। ते परशुप्रयोगेण वनानि छित्वा तृणानि दाहयित्वा च भूमिं कृषियोग्यमकुर्वन्। तदुक्तं ऋचि–

---

१. अथर्व. सं. - ६.११६.१
२. शु. य. सं. - ९.२२
३. श. प. ब्रा. - १.६.१.३

देवास आयन् परशुरविभ्रन् वना वृश्चन्तो अभिविड्भिरायन्।
निसुद्रवं दधतो वक्षणासु यत्रा कृपीटमनु तद् दहन्ति।।[१]

अद्यापि कृषकैरियमेव प्रक्रिया कृषिकर्मण आरम्भे आचर्यते। अतः प्राचीनास्ताः प्रक्रिया अद्यापि सापेक्षाः सन्ति। नात्र काचिद्विप्रतिपत्तिरिति मामकीनं मतम्।

वैदिकसाहित्यस्यालोडनेनेदं ज्ञायते यद्वेननामकस्य राज्ञः पुत्रः पृथी कृषिविज्ञानस्य प्रथम आविष्कर्ताऽस्ति। यथोक्तमृग्वेदे–

"पृथी यद् वां वैन्यः"[२]

अथर्ववेदेऽपि अस्य कथनस्य स्पष्टसङ्केतो लभ्यते। तद्यथा–

तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत् पृथिवी पात्रम्।
तां पृथी वैन्योऽधोक् तां कृषिं सस्यं चाधोक् ।।[३]

अर्थाद्वेनस्य पुत्रः वैन्यः पृथुः सर्वप्रथमं कृषिकार्यम् अस्यां भूमौ आरब्धवान्। तया कृष्या च स विविधानि सस्यानि (अन्नानि) उत्पादितवान्।

ऋग्वेदोक्तमन्त्रेण इदं स्फुटं भवति यदियं पृथिवी दृढा (कठोरतमा) अस्ति। तद्यथा–**येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येन नाकः।।"**[४] अर्थात् येन 'क' संज्ञकेन परब्रह्मपरमात्मनेयं पृथिवी दृढीकृता, द्यौरुग्रा, तेनैव च स्वर्लोकस्य स्तम्भनं कृतमिति। अत्र कठोरतमस्वरूपा पृथिव्यैवोक्ता। तस्मात् कठोररूपायामस्यां पृथिव्यां सस्योत्पादनाय तस्याः स्वरूपपरिवर्तनमावश्यकम्मत्वा शतपथब्राह्मणे कृषिकार्यार्थं प्रथमतया कर्षणशब्दस्य प्रयोगो विहितः। यतो हि कस्मिंश्चिदपि कठोरतमे पदार्थे मृदुलत्वमुत्पादनाय द्विविधप्रयोगः क्रियते कर्षणं घर्षणञ्च। कर्षणघर्षणाभ्यां मृदुलत्वं सम्भवतीति श्रेष्ठतमः सिद्धान्तः। तस्यैव सिद्धान्तस्य परिपुष्टिरत्र श्रौतग्रन्थेषूपलभ्यते।

अद्याप्येषा प्रक्रिया सर्वत्रानुपालनीयाऽस्ति। सर्वत्र कृष्यादौ कर्षणं, जलसिञ्चनञ्च विधीयते। जलसिञ्चनाय (तदानीं) गंगा-यमुना-सरस्वती शुतुद्री-विपाशाऽऽदीनां नदीनां नामानि वेदेषु श्रूयन्ते।[५] सरस्वत्यास्तटे देवाः माधुर्यरसगुम्फितस्य यवस्योत्पादनं चक्ररित्युल्लेखोऽथर्ववेदे प्राप्यते। तद्यथा–

---

१. ऋ. सं. - १..२८.८
२. ऋ. सं. - ८.९.१०
३. अथर्व सं. - २.१०.१० तथा ११
४. ऋ.सं. - १०.१२१.५
५. इमं मे गंगे यमुने सरस्वती.....ऋ.सं. - १०.७ ५.५

इमं देवा मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मणावचर्कृषुः।
इन्द्र आसीत् सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः।।[१]

अर्थात् कृषिकर्मणि इन्द्रः स्वयमधिष्ठातुर्मरुतश्च कृषकस्य कार्यं कृत्वा सरस्वतिनद्यास्तटे सस्योत्पादनक्षमतासम्पन्नायां भूमौ मधुररसोपेतस्य यवस्य वपनं कृतवन्तः। अनेन मन्त्रेणेदं तथ्यमस्माकं पुरतः स्फुटं भवति यत्कृषिकार्यार्थं सर्वप्रथमं सरस्वत्यास्तटवर्ति भूमिरेव चिता। तथ्येऽस्मिन् वास्तविकताऽपि विद्यते यद् 'सरस्+वती' वतुप् प्रत्ययस्य प्रयोगः प्रचुरतायाः द्योतनार्थं क्रियते। यथा धनवती, भगवती, एवमेव सरस् = तरलपदार्थेन युक्तः प्रचुरतया सम्पन्नतायै वतुप् योगः तस्मात् 'सरस्वती'। हलन्तप्रयोगात् सकारस्यार्द्धत्वमेव गृह्यते, अतः सरस्वती एव शुद्धः रूपः। बीजवपनानन्तरं क्षेत्रे सामर्थ्यवर्धकानां कीटनाशकतत्त्वानां प्रयोगोऽन्नानां संरक्षणाय सम्बर्धनाय च जलस्योपयोगः क्रियते स्म।

अन्नानां प्रकाराः

वस्तुतः अन्नानां प्रकारद्वयमुक्तम्[२] (१) कृष्टपच्यम्- कृष्योत्पद्यमानं यथा- यव-ब्रीहि-गोधूमादीनि। (२) अकृष्टपच्यम्-कृषिं विनोत्पद्यमानं यथा-वन्यधान्यानि।

द्वितीयया दृष्ट्याऽपि अन्नानां प्रकारद्वयं वर्णितमस्ति- (१) वर्ष्यम्- वर्षाजलेनोत्पद्यमानम्। (२) अवर्ष्यम्- कूप-तडागनद्यादीनां जलेनोत्पद्यमानमन्नम्।

लवनदृष्ट्या प्राप्यमाणान्यन्नानि चतुष्प्रकारकानि भवन्ति। तानि यथा-

(१) ग्रीष्मर्तौ लवनीयानि- गोधूम, यवादीनि मुख्यानि सन्ति।

(२) वर्षर्तौ लवनीयानि- शाक-व्यञ्जनानि, भदई ब्रीह्यादीनि।

(३) शरदर्तौ लवनीयानि- ब्रीहि आदीनि।

(४) हेमन्त शिशिरयोः लवनीयानि माष-तिल-खल्वादीनि।

अन्ननामानि

यजुर्वेदस्य माध्यन्दिन-तैत्तिरीयसंहितयोः द्वादशविधानामन्नानां नामानि सन्त्युल्लिखितानि। यथा-

"ब्रीहयश्चमे यवाश्चमे माषाश्चमे तिलाश्चमे मुद्गाश्चमे खल्वाश्चमे प्रियङ्गवश्चमेऽणवश्चमे श्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमे गोधूमाश्चमे मसूराश्चमे यज्ञेन कल्पन्ताम्।"

१. अर्थवसं. ६.३०.१
२. शु.यं.सं. - १८.१२ ; तै.सं. - ४.७.४.२

ब्रीहि-यव-माष-तिल-मुद्ग-खल्व-प्रियङ्गु-अणु-श्यामाक-नीवार-गोधूम-मसूरसंज्ञकानि द्वादशधान्यनामानि। तैत्तिरीयसंहितायाम् एतदतिरिक्तान्यप्यन्नान्युक्तानि तानि यथा–

(१) कृष्णब्रीहिः अस्याः तुषा कृष्णवर्णा ओदनञ्च रक्तवर्णं भवति।

(२) आशुब्रीहिः– संभवतः इयं साठीति उच्यते। शीघ्रं पक्वमानमन्नम्। अस्याः ब्रीह्याः कृते आचार्यपाणिनिः षष्टिकाशब्दस्य प्रयोग अकरोत्।[1]

(३) महाब्रीहिः– दीर्घकायमिदमोदनम्। अधुना वासमतीत्युच्यते।

(४) गवीधुक्– इदमारण्यं गोधूमान्नम्। शतपथब्राह्मणे एतस्य कृते गवेधुक्शब्दस्य प्रयोगो दृश्यते।[2]

बृहदारण्यकोपनिषदि दशप्रकारकाणां ग्राम्यधान्यानां नामान्युक्तानि सन्ति। तानि यथा–

१. ब्रीहि, २. यव, ३. तिल, ४. माष, ५. अणु, ६. प्रियङ्गु, ७. गोधूम, ८. मसूर, ९. खल्व, १०. खलकूलानि च।[3]

इत्थमनेकेषामन्नानां नामानि वैदिकसाहित्येषूपलभ्यन्ते। एषाम् अन्नानां परिज्ञानायैव कार्त्तिकशुक्लप्रतिपदि 'अन्नकूट' नामक उत्सवः आयोज्यते। तदानीं षट्पञ्चाशत् प्रकारकानि भोज्यपदार्थानि निर्मीयन्ते। देवतानां सविधे भोगार्थं स्थाप्यन्ते च। अनेन पर्वोत्सवविधानेन भारतीयकृषिपरम्परायाः बोधो जायते। कीदृशं तत्र नैपुण्यमित्यपि स्पष्टरूपेण परिलक्षितम्भवति। परमद्य भारतीयाः पाश्चात्यपद्धतिमनुसृत्य स्वं गौरवं स्वयमेव विनाशितवन्तः। ते बीजहीनाः वीर्यरहिताश्च सञ्जाताः। अन्येषां बीजैर्बीजवन्तो भूत्वा कथं भारतीयपरम्परां वर्धयितुं समर्थाः भवितुमर्हन्ति।

कृषिविज्ञानस्येदमेव माहात्म्यमुद्घोषयन् स्वयं ऋग्वेदो निगदति–

"अक्षैर्मा दीव्य कृषिमित् कृषस्व" अर्थात् अक्षक्रीडां मा कुरु कृषिकार्यमेव करोतु। अस्मिन् मन्त्रवाक्येऽपि कृषिकर्मणां माहात्म्यमुपवर्णितमस्ति। तस्मादुच्यते-भारते कृषेः प्राधान्यमस्ति।

एतदतिरिक्तं कृषिसम्बन्धिनोऽन्येऽपि विविधाः विषयाः वेदेषु वैदिकसाहित्येषु च सम्यगुपवर्णितास्सन्ति। समेषामत्रोल्लेखस्त्वसम्भवः। तस्मादत्रैव लेखनीं विरम्यते। इत्यलम्।

---

१. अष्टाध्यायी - ५.१.९०

२. श. प. ब्रा. - ९.१.१.८

३. दश ग्राम्यधान्यानि - वृहदा. - ६.३.१३,

हस्तयोरर्घ्यं मूर्ध्नि वा

डॉ० उमेशचन्द्रमिश्रः

"अर्ह" पूजायामिति भ्वादौ वा चुरादिगणपठितधातोः "हलश्च"[1] इति सूत्रेण "घञ्" प्रत्यये "न्यङ्क्वादीनां च"[2] सूत्रेण कुत्वनिपातनेऽर्घशब्दस्य निष्पत्तिर्भवति। अर्घपदार्थः "पादार्घाभ्यां च" सूत्रे काशिकायां पदमञ्जरीकारेण हरदत्तेन निरूप्यते यद्– "गन्धोदकसमवायोऽर्घः"। अतः कर्मकाण्डेष्वर्घ-निर्माणविषये उच्यते "गन्धपुष्पाक्षततिलकुशशुभ्रसर्षपदधिदुर्वान्वितं सुवर्णादिपात्रस्थमर्घार्थमुद्रकम्"। अर्घपादर्थं नामलिङ्गानुशासने प्रतिपादयति अमरसिंहः "मूल्ये पूजाविधावर्घः"। सनातनधर्मस्य पूजायार्विधेः नाम उपचारः। उपचारशब्दार्थे ज्ञानमालायामुक्तः–

भक्त्या चैते कृता देवे साधकं देवसन्निधिम्।
चारयन्ति यतस्तस्मादुच्यन्ते ह्युपचारकाः।।

समीपे चारणाद्वापि फलानान्ते तथोदिताः।[3]

शास्त्रेषु अष्टत्रिंशत् षोडशाऽर्कदशपञ्चोपचारकाः लभ्यन्ते। अष्टत्रिंशदुपचाराः एवं भवन्ति। यथा–

आसनं प्रथमं तेषामावाहनमुपस्थितिः।
सान्निध्यमाभिमुख्यं च स्थिरीकृतिप्रसाधनम्।।

अर्घ्यं च पाद्याचमने मधुपर्कमुपस्पृशम्।
स्नानं नीराजनं वस्त्रमाचामं योपवीतकम्।।

पुनराचामभूषे च दर्पणालोकनं ततः।
गन्धपुष्पे धूपदीपौ नैवेद्यञ्च ततः क्रमात्।।

---

१. पाणिनीयाष्टाध्यायी - सू. सं. - ३.३.१२१
२. पाणिनीयाष्टाध्यायी - सू. सं. - ६-३.५३
३. शारदातिलके - चतुर्थपटले. टिप्पण्याम् श्लो. सं. १५

पानीयं तोयमाचामं हस्तवासस्ततः परम्।
ताम्बूलमनुलेपं च पुष्पदानं पुनः पुनः।।

गीतं वाद्यं तथा नृत्यं स्तुतिं चैव प्रदक्षिणम्।
पुष्पाञ्जलिनमस्कारावष्टत्रिंशत्समीरिताः।।[१]

तथैव षोडशोपचाराः यथा–

स्यादासनं स्वागतमेवपाद्यमर्घस्तथैवाचमनद्वयं च।
मध्ये तयोः स्यान्मधुपर्क एकः स्नानं च वासं च विभूषणं च।।
गन्धं पुष्पं धूपदीपौ नैवेद्यं कार्पण्योक्त्या।
वन्दनं देवताग्रे ज्ञेया हि एते षोडशोपचाराः।।[२]

तथैव आसनं स्वागतं वस्त्रभूषेत्युक्ता तु द्वादशोपचाराः। अर्घ्यपाद्याचमन्येव मधुपर्काचमन्यपि गन्धादयो निवेद्यान्ता क्रमात् दशोपचाराः। गन्धपुष्पौ धूपदीपौ नैवेद्यं च पञ्चोपचाराः। इतोऽपि श्रूयते आदौ ब्रह्मणः पूजायां सहस्रमुपचारा आसन्। शतमुपचाराः पृथुना कृतम्। चतुःषष्ठिरिन्द्रेण नारदेन द्वात्रिंशदुपचारा नहुषेन चतुर्विंशतिः तथाऽस्मिन् युगे खलु आचार्याः षोडशोपचारैः पूजयन्ति देवान्। तत्राऽपि लाघवाय जनाः दशोपचारैः पञ्चोपचारैरर्चयन्ति च। अत्र अर्घदानस्य विधानं दशोपचारपर्यन्तं वर्तते। येभ्योऽर्घः दीयते वाऽर्घार्थं यदस्ति उदकं तस्मिन्नर्घ्यशब्दस्य प्रयोगो भवति। अत्र अर्घशब्दात् "पादार्घ्याभ्यां च" ५-४-२५ पाणिनीयसूत्रेण 'यत्' प्रत्ययेऽर्घार्थमुदकमर्घ्यं वा अर्घमर्हतीति अर्घ्यः। शास्त्रे केवलं षडर्घ्याः भवन्ति। तद्यथा पारस्करगृह्यसूत्रे–

षडर्घ्या भवन्त्याचार्यर्त्विग् वैवाह्यो राजाप्रियः स्नातकः। प्रतिसम्बत्सरानर्हयेयुः। न सम्बत्सरादर्वाक्।

अतः आचार्यः, ऋत्विक्, वरः, राजा, मित्रम्, स्नातकः एते एवाऽर्घार्हाः भवन्ति। एतेषां आगमनं वर्षेषु एकवारं भवति चेत् तर्हि तेभ्योऽर्घ्यं दीयते। एकाधिकवारागमनेन तेऽर्घ्यार्हा न भवन्ति। इति व्यवस्था पारस्करे वर्तते। पूजायां त्रिधाऽर्घो भवति। स च उपचारार्घः, सामान्यार्घः विशेषार्घश्चेति। उपचारार्घस्य विधानं साधकेन देवस्यागमनविश्रान्तिनिवारणार्थं क्रियते। यथोक्तं गौतमीये वैष्णवतन्त्रे–

गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसर्षपान्
दूर्वाभिर्देवशिरसि शिरोमन्त्रेण चार्पयेत्।
एतदर्घ्यमिदं प्रोक्तं तुष्टये शार्ङ्गधन्वनः

---

१. शारदातिलके - चतुर्थपटले - टिप्पण्याम्
२. सूरिसर्वस्वे - द्वात्रिंशः संग्रहे - श्लो. सं. १२.१३

तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम्।
तापत्रयविमोक्षाय तवार्घ्यं कल्पयाम्यहम्।।[१]

अतः तापत्रयाणां विनाशायोपचारेऽर्घ्यास्य दानं भवति। सामान्यतया कर्मकाण्डे उच्चार्यते "पादयोर्पाद्यं हस्तयोरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं समर्पयामि"। अर्थाद् अर्घ्यस्य समर्पणं देवताया हस्तयोर्भवति। अस्मिन् विषये प्रश्नः समुदेति यदि हस्ताभ्यामर्घ्यं दीयते तस्य कोऽभिप्रायः यदि च हस्तप्रक्षालनार्थं तर्हि तस्मिन् भवतण्डुलकुशाग्रादीनां स्थापने कोऽर्थः। एवञ्च सूर्यार्घ्यस्य का प्रासङ्गिकता, विवाहेऽर्घोऽर्घोऽर्घः मन्त्रेण वरायार्घः कथं दीयते?

विषयेऽस्मिन् मया मम पितृचरणैः पण्डितश्रीकेशवचन्द्रमिश्रशर्मभिः सह चर्चा कृता। तेषां सिद्धान्तः आसीदर्घः कदाचिद् हस्तयोर्न भवति। सर्वदा देवतायाः शिरसि अर्घ्यस्य समर्पणं भवति। अत्र तैः बहूनि प्रमाणानि प्रस्तुतानि। विदुषामवलोकनार्थं तानि अधः प्रस्तूयन्ते। आदौ यथा शारदातिलके-

अर्घ्यं दिशेत् ततो मूर्ध्नि शिरोमन्त्रेण देशिकः
गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलशर्षपैः
सदूर्वैः सर्वदेवानामेतदर्घ्यमुदीरितम्।[२]

अतः देशिकोपासकः शिरोमन्त्रेण स्वाहापदेन "अर्घ्यै स्वाहा" इत्युचार्य देवताया मूर्ध्नि अर्घ्यमर्पयेत्। तथैव वैष्णवतन्त्रेषु सनत्कुमारतन्त्रे-

अर्घ्यं दिशेत् ततो मूर्ध्नि शिरोमन्त्रेण देशिकः
गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाम्बुतिलशर्षपैः
दूर्वाभिः सर्वदेवानामेतदर्घ्यमुदीरितम्।।[३]

गन्धर्वतन्त्रेऽपि देव्यै अर्घ्यसमर्पणविषये-

अर्घ्येण लभते कामान् अर्घ्येण लभते धनम्।
पुत्रायुः सुखमोक्षाणि दानादर्घ्यस्य वै लभेत्।।

पूर्वसंस्थापितेनैव शङ्खेन विधिना स्वयम्।
श्वेतसर्षपमुद्गाभ्यां तिलक्षीरैस्तथा यवैः।।

---

१. गौतमीये तन्त्रे - दशमेऽध्याये
२. शारदातिलके - चतुर्थपटले - श्लो. सं. - ८८
३. सनत्कुमारतन्त्रे - चतुर्थपटले - श्लो.सं. - १८

रक्तचन्दनशपुष्पैश्च त्रिपुरायै महेश्वरि।
निधाय पुरतो दद्यादर्घ्यमन्त्रेण साधकः।।

अर्घ्यमर्घ्यमिदं देवि! मया भक्त्या निवेदितम्।
सजलं शङ्खपात्रस्थं गृहीत्वा मूर्ध्नि योजय।।[1]

तथैवानन्दाकल्पतन्त्रे–

पाद्यं चरणयोर्दद्यात् शिरस्यर्घ्यं निवेदयेत्।
स्वाहामन्त्रेण मतिमान् स्वधेत्याचमनीयकम्।।[2]

एवं च सूरिसर्वस्वे–

पृष्ट्वा शोभनमागतं च कुशलं तेषां विनीतोक्तिभिः
पादाम्भोजयुगे निवेद्य च ततश्चानीय पादोकम्।
दर्भैरर्घ्यजलं प्रसिच्य शिरसि त्रिश्चाचमनमर्पये
च्छुद्ध्यर्थं रसमुद्रया च मधुपर्कं त्रिः मुखान्तः क्षिपेत्।।[3]

विश्वामित्रसंहितायाम्–

यजाम्यर्घ्यादिभिर्भोगैस्तांजुषस्व कृपां मयि
इति विज्ञाप्य शिरसा प्रणम्यार्घ्यं तु मूर्ध्नि।[4]

शैवतन्त्रेषु मेरूतन्त्रे–

ततोऽर्घ्यं मूर्ध्निं दद्याच्च कालोऽस्य त्रिविधो मत।
आगतायां तथार्चायां स्नातुमासनगाय च।
पूजान्ते गन्तुकामाय देवायार्घ्यं प्रदापयेत्।
अर्घ्यद्रव्ययुतैस्तोयैरुपचारमनु पठन्।।[5]

अत्र सर्वत्र देवतायाः शिरसि अर्घ्यं प्रदापयेदिति विधानमस्ति। किं वा अन्यत् विचारयाम उपचारऽमुं मन्त्रं पठन्नर्घ्यजलं निवेद्यते। यथोक्तं सूरिसर्वस्वे–

---

१. गन्धर्वतन्त्रे - पञ्चदशपटले - श्लो. सं. ६,१०,११,१२
२. अन्त्रेदाकल्पतने - त्रयोदशपटले - श्लो. सं. ११
३. सूरिसर्वस्वे - द्वात्रिंशः संग्रहे - श्लो. सं. १८
४. विश्वामित्रसंहितायाम् - दशमेऽध्याये. श्लो. सं. २४
५. मेरुतन्त्रे - पञ्चमप्रकाशे श्लो. सं. २२

मूर्ध्नि विभूतिनिजाधनुत्तये यत्पदार्हणपयः शिवादयः।
तस्य ते शिरसि सेचनाय मे कल्पितोऽर्घ इह देव! गृह्यताम्।।[१]

विवाहदर्पणेऽपि कन्यापिता कन्याया विवाहार्थमागतस्य वरस्य षडर्घ्यकर्मारम्भेऽर्घ्यपात्रं गृहीत्वाऽर्घोऽर्घोऽर्घ्यः प्रतिगृह्यतामिति वदति। प्रतिगृह्णामीति वरः। आपस्थः शुष्माभिः सर्वान् कामानवाप्नवानि। इति वामहस्तेऽर्घ्यपात्रं गृहीत्वा दक्षिणहस्तेन शिरसि त्रिवारं सिञ्चेत्। इति मन्त्रेण–

ॐ सद्रमुं वः प्रहिणोमि स्वां योनिमधिगच्छत अरिष्टास्मि। कं वीरमपरा सेचिमत्पयः। इति पठित्वा अर्घ्यशेषं मूर्द्धपर्यन्तमानीय भूमौ निक्षिपेतिति विहितमस्ति। सूर्याय यदर्घ्यं दीयते तत्राऽपि अर्चकः स्व कल्पनायां सूर्यं ध्यात्वा तस्य शिरं प्रकल्प्यार्घ्यं समर्पयेत्।

अर्घ्यपात्रस्य स्वरूपं कथं भवेत् एतस्य निर्णयः यथा सूरिसर्वस्वे–

ताम्बुलपत्राकृतिमध्यदेशं गोकर्णवन्मञ्जुगभीरगर्भम्।
अम्भोजलक्ष्मान्वितनाभिशोभि ताम्रादिनार्घस्य मतं हि पात्रम्।।[२]

अत्राऽपि ब्राह्मणस्य कृते कांश्यपात्रं वा ताम्रपात्रं क्षत्रियस्य कृते रौप्यपात्रं वैश्यस्य कृते स्वर्णपात्रं प्रयोज्यमिति निर्दिष्टमस्ति। एतस्य पात्रस्य आकारविषये वर्णितं सूरिसर्वस्वे–

भवेत्पात्रं शस्त्रं यदि विरचितं द्वादशपलैः
पलै ष्षड्भिर्न्यूनं त्रिपलमुदितं चाधमतया।
अशक्तौ तस्यार्द्धं कथमपि तदर्घं विरचयेत्पलान्न्यूनं
न स्यात्किमपि चषकं काञ्चनमृते।

उत्तमं भवति षोडशाङ्गुलं द्वादशाङ्गुलमुशन्ति मध्यमम्।
अन्तिमं खलु दशाङ्गुलं तथाष्टाङ्गुलं चतुराङ्गुलावधि।।[३]

अतः एभिः प्रमाणैः ज्ञायतेऽर्घदानं मूर्ध्नि एव भवति। हस्तयोरर्घ्यं केवलं भ्रममात्रम्।

---

१. सूरिसर्वस्वे - त्रिंशःसंग्रहे - श्लो. सं ३६
२. सूरिसर्वस्वे - द्वाविंशः संग्रहे - श्लो. सं. ३६
३. सूरिसर्वस्वे - द्वाविंशः संग्रहे श्लो. सं. - ३१, ३२

पाणिनिशब्दशास्त्रे लोकन्यायानां प्रयोगः

डॉ. महेशकुमारद्विवेदी

षडङ्गेषु प्रधानं व्याकरणम्। प्रधाने कृतो यत्नः फलवान् भवतीति भाष्यकारोक्त्या मध्यमानादाभिव्यङ्ग्यध्वनिरूपरूसितवैखरीनादप्रयुक्तस्यास्य शब्दशास्त्रस्यैवाभिव्यक्तेयं वाणी लोके असाधुशब्दावधिकसाधुशब्दकर्मकपृथक्कृतिप्रयोजकधर्मवत्वं व्युत्पादयति। गावी गोणी-गोता- गोपोतलिका इत्यादिप्रयुक्तेषु लौकिकशब्देषु कश्चनान्यतमो गोशब्दः साधुरित्येवप्रतिपादनपरस्यास्य शास्त्रस्य शब्दशास्त्रत्वेन प्रसिद्धिः।

न लोकाद् भिद्यते शास्त्रमिति रीत्या लोकस्तु प्रथमः पश्चाच्छास्त्रमन्यथा कस्योपरि नियमः सम्भवेत्, शासनकरणता कस्य वा स्यादित्यनेन समेषां शास्त्राणां लोकानुरूपा प्रवृत्तिर्दरीदृश्यते। अथर्ववेदे दैवीवाक् मानुषीवाक् च द्विधा समन्विता दृशोर्विषयता समायाति। उक्तं हि-

"अहं सत्यमनृतं यत् वदामि। अहं दैवीं परिवाचं विशश्च"[१] अत्र सत्या दैवीवाक् सा च वैदिकी। असत्या=सर्वतः प्रसृता मानुषी वाक् च लौकिकी निगद्यते। अत एव ब्रबीति भाष्यकारः लौकिकानां वैदिकानाञ्च शब्दानां शब्दानुशासनेन धर्मनियमः क्रियते। निरुक्ते दुर्गाचार्यवृत्तौ अष्टविधशाब्दिकानां निर्देशः प्राप्यते-तथा हि-

इन्द्रश्चान्द्रः काशकृत्स्नाऽपिशली शाकटायनः।
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः।।[२]

अत्र पाणिनिप्रणीतां अष्टाध्यायीं सविशेषां वयं स्वीकुर्मः। सा हि उभयविधलोक-वेदप्रवृत्तिसाधीयसी। पाणिनिव्याकरणे स्वयमेव शाकल्य-शाकटायन-स्फोटायनसेनकादीनां पुरोवर्तिशाब्दिकानां निर्देशो मिलति। साम्प्रतं समेऽपि शास्त्रप्रणेतारः पाणिनिव्याकरणशास्त्रस्यैव सर्वश्रेष्ठत्वं मन्यन्ते। अतोऽत्र पाणिनिव्याकरणे तद्विस्तारभूते त्रिमुनियुते व्याकरणे शाब्दबोधनिष्पत्त्या, पदपदार्थावगमस्यावश्यकत्वेन

---

१. अथर्ववेदे ६.६१.२१

२. वोपदेव कविकल्पद्रुमे

तस्य च व्याकरणाधीनत्वात्तेषु वेदाङ्गेषु व्याकरणस्यैव आस्यत्वेन प्राधान्यं तिष्ठति। तदुक्तं भर्तृहरिणा-

अर्थप्रवृत्तितत्त्वानां शब्दा एव निबन्धनम्।
तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति व्याकरणादृते।।[१]

व्याकरणे सुप्रसिद्धमिदमाभाणकं यत् अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः। इत्यत्र पुत्रोत्सवस्यानन्दो यथा लोके तद्वदत्रापि शाब्दिकलाघवेनानन्दः काम्यते। अत्र प्रक्रियापरमार्थयोर्नितरां विवेचनमादाय सूत्रात्मिकावधारणा स्वयमेव अल्पाक्षर-असन्दिग्ध-सारवदादिविशेषणोपगता। तथा-

अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम्।
अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः।।[२]

अतोऽत्र सूत्रवृत्ति-वार्तिक-परिभाषासमन्वितेयं शब्दशास्त्रीया प्रवृत्तिर्लौकिकी वैदिकी च। उभयविधशब्दसिद्धिदशायां यत्र कुत्रचित्। 'शब्दसाधुत्वसम्पादने लोकन्यायाधारिताऽपि संधारितेयं प्रवृत्तिर्लक्ष्यते। इत्थं शब्दसाधुत्वसम्पादनाय प्रक्रियापरमार्थयोश्च तात्त्विकविमर्शनाय ''सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे'' इत्यनेन साधुशब्दप्रयोगः पापनिवृत्तिज्ञानप्रवृत्तिसाधकश्च जायते। ऋते ज्ञानान्नमुक्तिः, ज्ञात्वा एवं मुच्यते सर्वपापैः इति श्रुतेश्च। यथोक्तं हि-

उपायाः शिक्षमाणानां बालानामुपलालनाः।
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते।।[३]

उपलालनाद्योपायाः वस्तुतः सत्यप्रतियोगिकाभाववन्तः तथापि ते माध्यमीभूताः परमार्थप्राप्तौ। ज्ञातारः परमार्थतत्त्वसाक्षात्काराय ये हि उपाया ब्रुवन्ते यत्र प्रयोगे च सूत्राणां प्रवृत्तिर्भविष्यति नवेत्यत्र नियमाकाभावे शब्दसाधुत्वान्वाख्यानहेतोरत्र शब्दशास्त्रे लोकन्यायानाश्रित्य सूत्राणां पारस्परिकबाध्य-बाधक-विचारेण लक्ष्यात्मकं शब्दसाधुत्वं संपादितमत्र शास्त्रे।

अस्त्यस्मिन् व्याकरणे भगवतः पतञ्जलेर्महाभाष्यं यत्र हि भाष्यकृता बहवो लोकन्यायाः समुद्घाटिताः। प्रयोगनिष्पत्तौ अर्थनिष्पतावपि बहवो लोकन्यायाः स्वीकृताः। सर्वाङ्गीणभाष्यविलेखने एव एतन्महाभाष्यमिति व्यवहारः। स्वयमेव भाष्यकारो ब्रबीति सामर्थ्ययोगान्नहि किञ्चिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकं स्यात्।

न्यायो नाम निर्णय उक्तिर्वा। न्यायदर्शने प्रतिज्ञादिवाक्यपञ्चकं न्यायः प्रमाणैरर्थपरीक्षणं वा न्यायः षोडशपदार्थेषु संशयप्रयोजनदृष्टान्तवत्-लोके यथा राजतंत्रीयव्यवस्थायां पञ्चसरपञ्चमाध्यमेन

१. वाक्यपदीयम् ब्रह्मकाण्डे कारिका १३
२. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी तत्त्वबोधिन्यां प्रयुक्ता सूत्रपरिभाषा।
३. वाक्यपदीयम् वाक्यकाण्डम्

न्यायपरिकल्पना लोके समाश्रिता सा च यथार्थसत्वात्मिका तथैव लोकन्यायाः लोकोक्तय लोकानुभवसिद्धा एवात्र लोकन्यायपदेनेष्टाः। लोकन्यायानां प्रयोगो महाभाष्ये आयातो बहुतरः परिभाषेन्दुशेखरे नागेशेन परिभाषारूपाणां तेषां संग्रहो व्यधायि। तास्तु परिभाषासु काश्चन शास्त्रीयाः काश्चन च लोकन्यायानुप्राणिताः महाभाष्यपरिभाषेन्दुशेखरयोरन्तरं भर्तृहरिणाऽपि वाक्यपदीये लोकन्यायानां प्रयोगः कृतः। किंत्वादिग्रन्थेषु समागतेषु न्यायेषु केषाञ्चित् प्रसिद्धानां प्रयोगश्चात्र मया संसाधितः। केचन प्रसिद्धा न्याया-माठरपरिवेशषणन्यायः उत्सर्गापवादन्यायः गुप्तचरन्यायः चम्पकपुष्पिकान्यायः, जलतुम्बिकान्यायः, मण्डूकप्लुतिन्यायः, सूत्रशकटन्यायः प्रदीपन्यायः, भुक्तभोजननिषेधन्यायः, पर्जन्यल्लक्षणन्यायः, स्थालीपुलाकन्यायः, शिशुकभिक्षुकान्यायः, राजतक्षन्यायः, बृद्धकुमारीवरन्यायः, काकतालीयन्यायः **शास्त्रीयाः नागोजिप्रयुक्ताः न्यायाः**- सूचीकटाहन्यायः अर्धजरतीयन्यायः, रेखागवयन्यायः, खलेकपोतन्यायः, राजपुरप्रवेशन्यायः, गोबलीवर्द्रन्यायः एते न्यायाः शाब्दिका, शास्त्रान्तरीया वेत्यपेक्षा सर्वथा वक्तुं नोत्सहे। परञ्च समेषां मूलत्वं लोकोक्तिपरमेवावसीयते। लोके यादृशी अपरिहार्यता स्थितिर्वा सामाजिकैः सर्वथानुभूयते तदनुरीत्त्यैव शास्त्रे न्यायत्वरूपावधारणा सिध्यतीति ज्ञायते। यथा चम्पकपुष्पिकान्यायः, इत्या चम्पापुष्पं यत्र कुत्रापि संस्थाप्यते तदा तत्काले तदपवारणेऽपि यथा तस्य सौगन्धिस्तदवस्था तथैव शास्त्रेऽपि अवग्रहस्य स्थितिः सम्पद्यते एतत्तु लोकन्यायसिद्धम्। विस्तरेण प्रस्तुता अत्र न्यायाः-

१. **माठरपरिवेषणन्यायः** - न्यायस्यास्य प्रवृत्तिः पातञ्जलमहाभाष्ये दृश्यते। ''सर्वे ब्राह्मणाः भोज्यन्तां माठरकौण्डिन्यौ परिवेविषाताम्'' माठरपरिवेषणकाले भोजनक्रिया बाधिता भवति। कथनस्यायं भावो यदेककालावच्छेदेन एंकस्यैकैव क्रिया सम्भवति। सर्वब्राह्मणत्वेन माठरस्यापि बोधो जायते परन्तु तदनीन्तनस्य भुजि-क्रियायाः बाधसत्वेन भोज्यत्वाप्राप्तिः-व्यवहारसिद्धा। एतन्मूलकत्वाद् सौत्राणां प्रवृत्तिरेकस्मिन् स्थले सामान्यविशेषरूपेण प्रवर्तते। परञ्च विशेषेण सामान्यस्य बाधो भवति। अत एव मद्रह्रदः भद्रह्रदः इत्यत्र ''अचो रहाभ्यां द्वे'' इत्यनेन रेफहकारयोः द्वित्वापत्तिमाशङ्क्य तक्रकौण्डिन्यब्राह्मणद्वयवत् तदानीं परिवेषेणे भुज्यभावबोधः तथाऽत्रापि यर्त्वेन प्राप्तस्य स्थानीत्वस्य निमित्तत्वेन बाधो भवति। एतत्तु-हयवरट् इति सूत्रे भाष्ये[१] व्याख्यातम्। कार्यनुभवन् हि कार्यी निमित्ततया नाश्रीयते इति न्यायः परिभाषेन्दुशेखरे स्पष्टेन प्रयुक्तः। तत्र हि अध्येता शयितेत्यत्र इङ्शीङोर्ङित्वात् ''क्ङिति च'' इत्यनेन गुणनिषेधो न कार्यिणो निमित्ततया अनाश्रयणात्।

२. **उत्सर्गापवादन्यायः** - महर्षिपतञ्जलेरियमुक्तिर्यल्लोकतोऽर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते। एतेन लोकसम्मतशास्त्ररीत्या सामान्यविशेषयोः प्रवृत्तिर्ज्ञायते। कश्चित् उत्सर्गः कश्चिच्चापवादः, उत्सर्गेण सामान्यस्य अपवादपदेन विशेषस्य च बोधः। शब्दशास्त्रे यथा ''कर्मण्यण्येतेनसूत्रेण कर्मण्युपपदे धातोरण् प्रत्ययः, तत्रैव, आतश्चोपसर्गे इत्यनेन आकारान्तधातोः

---

१. पातञ्जलमहाभाष्ये पश्पशन्हि्के हयवरट्-सूत्रे

कप्रत्ययो विधीयते। महाभाष्ये पश्पशाह्निके एवं शब्दानां प्रत्तिपत्तिकाले[१] किञ्चित्सामान्यविशेषवल्लक्षणं वक्तव्यमित्यनेन लोकप्रवृत्तितत्त्वमेव पतञ्जलिना संकेतितम्। एतन्यायमूलकमेव सर्वत्रशास्त्रे सूत्रेषु बाध्यबाधकभावो जायते। बाध्यबाधकभावमादाय नागेशेन परिभाषेन्दुशेखेरे चतस्रः परिभाषाः शास्त्रियत्वेनोपन्यष्टाः तद्यथा-पूर्वं ह्यपवाद अभिनिविशन्ते पश्चादुत्सर्गाः, प्रकल्प्य चापवादविषयं ततः उत्सर्गोऽभिनिविशते, अपवादो ह्यन्यत्र चरितार्थस्तर्ह्यन्तरङ्गेण बाध्यते इत्यादयः।

३. **गुप्तचरन्यायः** - न्यायोऽयम् आचार्यरामकिशोरशुक्लमहोदयैर्व्यवहृतः[२] व्याकरणशास्त्रे लौकिकन्यायानामुपयोगः स्वकीये ग्रन्थे तेनोच्यते यत् अइउण, इत्यस्मिन् सूत्रे भाष्यकोरण वर्णसमाम्नायेऽन्यस्मिन् सूत्रे वोच्चरिताकरेण सावर्ण्यबोधाकत्वऽपि अस्यच्वौ इति सूत्रस्थाकारस्य प्रत्याहारप्रत्यायकचिन्हाभावेना नणत्वात् सावर्ण्यग्राहकत्वाभावेन कृष्णी भवति इत्यादौ प्रकृतसूत्रेणेत्वेसिद्धेऽपि गङ्गीभवति इत्यत्राकारस्येत्वं न स्यात् इत्याशङ्क्य लोके यथा एकस्या एव व्यक्तेस्तैलादर्शाद्यनेक-प्रतिविम्बव्यञ्जकवस्तुनो भेदात् प्रतिबिम्बभेदः तर्थवात्रापि वर्णसमाम्नायस्थसूत्रान्तरस्थाकारस्याभेदात् न दोषः। परञ्चात्रानुबंधकृतभेदेप्यभेदस्वीकारेऽनुबंधसङ्करः येन अण्-क प्रत्ययस्थलेऽपि णित्वप्रयुक्त-कार्यापत्तिरूपो दोषः समायाति। तदोषवारणाय भाष्यकारेणोपर्युक्तन्यायः स्वीकृतः इति ध्वन्यते। अत एवोच्यते तेन-नैष दोषः लोकतस्तत्सिद्धम्। लोके यथा कश्चिदेवं देवदत्तमाह, मुण्डोभव, इह जटिलो भव, शिखीभव यर्ल्लिङ्गो यत्रोच्यते तर्ल्लिङ्ग्रस्तत्रोपस्थाप्यते। अयंभाव तथा कश्चित् गुप्तचरः गोपनीयकार्येऽनेकरूपधारकत्वेऽपि व्यक्तेभेदः तथैव लक्ष्यसाधुत्वार्थमनेकानुबंधयुक्तेऽपि न दोषः।

४. **चम्पकपुष्पिकान्यायः** - लोकव्यवहारे यथावलोक्यते यद्यत्र चम्पकपुष्पकस्य संस्थापनं तत्र तदभावेऽपि यथा सुगन्धिस्तदवस्था तथैव शास्त्रेऽपि ''एङः पदान्तादति[३]'' इत्यत्र पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपप्रसङ्गे खण्डाकाराकारस्य स्थितिर्ज्ञायते। हरेऽव शिवोऽर्च्यः इत्यादौ प्रयोगे चम्पकपुष्पिकान्यायेन खण्डकारो न जायते। अत एवावग्रहस्य सत्ता तद्योतनैवायं न्यायः। 'उपदेशेऽजनुनासिक इत्' - विरामेऽवसानम् इत्यादौ स्पष्ट एव। न्यायोऽयं सारस्वतपरम्परागतः प्रयुङ्ते।

५. **जलतुम्बिकान्यायः** - अज्झीनं परेण संयोज्यमितिव्यवहारः लौकिक-वैदिकेषु सर्वत्र दृश्यते परन्तु रेफादिवर्णस्योर्ध्वैव गतिर्नाघ इत्यस्मिन् विषये एषो न्यायः प्रवर्तते यत् यथा शुष्का तुम्बिका यथा जलोपरिसंधापने-उपरि-उपर्येव गच्छति नाधस्तथैव जलतुम्बिकान्यायेन रेफस्योर्ध्वे गमनमिति सिध्यति। प्राच्छति, कृष्णर्धि इत्यादौ यद्यप्ययं न्यायो न सार्वत्रिकः तथापि शब्दप्रयोगे रेफस्योर्ध्वं गतिर्विलोक्यते एवातस्तस्योल्लेखोऽत्र प्रासंगिक एवं। परम्परातो व्यवहृयते व्याकरणाध्यापनेऽयं न्यायः।

---

१. व्याकरणमहाभाष्ये पश्पशाह्निके

२. व्याकरणशास्त्रे लौकिकन्यायानामुपयोगः स्वकीये ग्रन्थे आचार्यप्रवरैः रामकिशोरशुक्लमहादयैः व्यवहृतः- पृ. ६-१० अइउणसूत्रभाष्ये विज्ञापितोऽयं न्यायः।

३. वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीसन्धिप्रकरणे सूत्रम्-६-१-१०६।

६. **मण्डूकप्लुतिन्यायः** – सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्त्तनीयं सर्वत्रेति व्याकरणशास्त्रस्य प्रथमः कल्पः। कुत्रचित् किमपि पदं मध्यवर्तिषु सूत्रेष्वसम्बद्धीभूयागामिनी सूत्रे सम्बद्धते यथा–लोके मण्डूकप्लुतिर्भवति मध्यवर्ति स्थानं परित्यज्य अग्रे यातीत्याशयः। तथैवात्रापि शास्त्रे–अभिनिविशश्च' १.४.४८[१] इत्यत्र परिक्रमणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् इत्यतो मण्डूकप्लुत्यान्यतरस्यां ग्रहणमनुवर्त्य व्यवस्थितविभाषाश्रयणात् क्वचिन्न यथा पापेऽभिनिवेशः कारकप्रकरणे सिद्धान्तकौमुदीकारेण सौत्राणामनुवृत्तिप्रसंगे बहुधोच्चारितोऽयं न्यायः। मण्डूकस्य यथा प्लवनं लोके तथैव शास्त्रेऽनुवृत्तिर्ज्ञेया। क्वचिदेव न सर्वत्रेति बुध्यते।

७. **सूत्रशाकटन्यायः** – सम्भाविन्याः संज्ञायाः प्रागेव नाम्ना व्यवहारे कृतेऽयं न्यायोऽवतरति। लोके यथा अवलोक्यते, कश्चिज्जनः सूत्रस्यास्य शाटिकां वयेति व्यवहारं करोति। भाष्यकारेणायं न्यायः सम्प्रसारणसंज्ञाविधायके सूत्रव्याख्यानप्रसंगे[२] शब्दशः व्याहृतः। उक्तं ह्येतेन वर्णसम्प्रसारणपक्षे अन्योन्याश्रयदोषमाशङ्क्य (इग्यणोरुभयोः परस्परापेक्षत्वेन) यणः स्थाने भाव्यमान इक् वृद्धियुक्तो न स्यादेतदर्थं सम्प्रसारणविधायकेन सूत्रेण तस्य सम्प्रसारणत्वमत एव लोके कश्चित्कञ्चित्तन्तुवायमाह–अस्य सूत्रस्य शाटकं वयेति। अतोऽत्र यणः स्थाने प्रयुज्यमान इगेति सम्प्रसारणेनान्योन्याश्रयनिवृत्तिस्तत्र प्रतिपादिता। यद्यप्यत्र अणुदित् सूत्रे भाष्यकरेण भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न इत्युक्तं तथाप्यत्र भाव्यमानोव्युकारः सवर्णान् गृह्णातीति सत्वात् एतद्द्वय–परिभाषादिविवेचनप्रसंगः परिभाषेन्दुशेखरे विस्तरेण व्याख्यातो नागेशेन।

८. **देहलीदीपकन्यायः** – लोकन्यायोऽयं भाष्यकारेण षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रभाष्यप्रसंगे संकेतितः[३]। लोके यथा एको हि दीपः स्वेन सह सम्पूर्णेऽपि वेश्मनि प्रकाशं करोति। तथैवेहापि परिभाषासूत्रं स्वार्थसंवलितेन सह विधिसूत्रे सोपकारकं सेत्स्यते। एकशतं षष्ठ्यर्था अतः क्वाचित्का षष्ठी स्थानार्थिका कुत्रचिच्च अवयवार्थिका इति निर्धारणाय प्रकृतसूत्रे लिंगसमायोजनपक्षे ''शास इदङ्हलोः'' इत्यत्रापि लिंगासज्जनं कार्यमिति' आशङ्क्य यथोक्तन्यायेन तस्य समाहारः कृतः भाष्यकृता यत्र अवयवषष्ठी तदुत्तरं तदनुवृत्तं स्थाने योगार्थं भविष्यति। इको यणचीत्यादौ न च उदुपधायाः गोहः न वा शादइदंगहलः तत्र तु अवयवषष्ठी प्राकृतमेव। सर्वत्रापि परिभाषासूत्राणां एतावत्प्रवृत्तिरेव ज्ञायते।

९. **भुक्तभोजननिषेधन्यायः** – अयं न्यायो भाष्यकारेण स्थानेऽन्तरतमः[४] इति सूत्र भाष्यव्याख्यावसरे व्याख्यातः। यथोच्यते ह्येतेन ''निवृत्तप्रतिपत्तौ निवृतिर्न स्यात् अर्थात् क्रियायां निर्वृत्तायां पुनस्तस्याः निषेधो व्यर्थः। सूत्राणां प्रवृत्तिपक्षे सर्वे सर्वत्र प्रवर्तन्ते इति धिया इष्टनिवृत्तिर्न स्यात् अनर्थकं भविष्यति

---

१. वैय्याकरणसिद्धान्तकौमुदीस्थकारकप्रकरणे।
२. पातञ्जलमहाभाष्ये इग्यणः सम्प्रसारणम् सूत्रव्याख्यानप्रसंगे।
३. षष्ठीस्थाने योगा सूत्रे भाष्ये दीपकेति शब्देन व्यवहृतः।
४. स्थानेऽन्तरतमः सूत्रभाष्ये भुक्तवन्तं ब्रूयात् मा भुङ्क्थाः।

यथा लोके भुक्तवन्तः ब्रूयात् मा भुङ्था इत्यनेन किं तस्य।

१०. **पर्जन्यवल्लक्षणन्यायः** - लक्षणप्रवृत्तिः पर्जन्यवत्-मेघवत् भवति। मेघो यथा जलेऽपि वर्षति स्थलेऽपि वनेऽपि सर्वत्रापि वर्षते तथैव शास्त्राणामपि फलाऽभावेऽपि प्रवृत्तिः यथा चिचीषति (सन्नतात्) तुष्टूषति इत्यादौ च ''अज्झनगमां सनि'' इत्यतो दीर्घम्। न चात्र दीर्घसत्वेऽपि पुनर्दीर्घविधानं निरर्थकमितिवाच्यम्। सार्वधातुकार्धधातुकयोरिति शास्त्रस्य प्राप्तस्य गुणस्य पुर्नदीर्धसामर्थ्यात् गुणाभावः। अतएव भाष्यकारेणोक्तम् ''दीर्घाणामपि दीर्घवचनकरणात् एतत्प्रयोजनं गुणो मा भूत्। एतदेव बोध्यते यत् शस्त्राणां प्रवृत्तिप्रर्जन्यवत् भवति सन्दर्भशास्त्रे।'' कृतकारि खल्वपि शास्त्रं पर्जन्यवत्। तद्यथा-पर्जन्यो यावदूनं पूर्णं च सर्वमभिवर्षति। तथैवदीर्घत्ववचनसामर्थ्यात् गृणों न भवतीति भाष्यकारेणोक्तत्वात्।

११. स्थालीपुलाकन्यायः - बहुत्रोपयुज्यतेऽयं न्यायः। यथा लोके दृश्यते एकस्यां स्थाल्यां पचमानस्योदनस्य एककणमानीय परीक्षणं करोति पाचकः। एकेनापि समेषां पक्वतां निश्चिनोति। सस्तथैव शास्त्रेऽपि एकेनापि-अवयवेन समुदायनिश्चयं करोति यत्र तत्रायं न्यायः प्रयुज्यते। कारके (१-४-२३)[१] सूत्रेऽत्रभाष्ये प्रतिपादनावसरे वक्ति भाष्यकारः यदत्र करोतीति करकमित्यन्वर्थसंज्ञाकरणात् करणाधिकरणयोः कारकयोः कारकत्वमाशङ्क्य, प्रधानक्रियायां परतन्त्रत्वेऽपि स्वकीयायां क्रियायां स्वतन्त्रसत्वेऽपि कारकत्वं निर्दिष्टं-यथा-स्वतन्त्रपरतन्त्रत्वात्-सर्वत्रैवात्र स्वातन्त्र्यं पारतन्त्र्यं च विवक्षितम्। पुनश्च तत्र सम्प्रदानापादनयोरपि क्रियास्वातन्त्र्यपारतन्त्र्योर्विवक्षित्वात् अपादानस्यापि स्वातन्त्र्यविवक्षायां कारकसंज्ञा पारतन्त्र्यञ्च अपादानत्वं सिद्धयति। इति रीत्या यथा करणत्वादीनां कारकत्वं तथैव अपादानादीनामपि स्थालीपुलाकन्यायेन। यथोक्ति र्हि भाष्ये-पर्याप्तं करणाधिकरणयोः कर्तृत्वं निदर्शितमपादानादीनां कर्तृत्वनिदर्शनाय, पर्याप्तो ह्येकः पुलाकः स्थाल्या निदर्शनायेति पतञ्जलिना भाष्ये प्रोक्तम्। यथोतरं मुनीनां प्रामाण्यमिति रीत्या अत्रत एव व्यवहार आरभ्यते शास्त्रान्तरेष्वपि।

भिक्षुक भिक्षान्यायः-लोके यथावलोक्यते यत् भिक्षुकः सर्वा अपि भिक्षावृत्ती स्वीकरोति। न च तेन द्वितीयायां प्राप्तौ पूर्वायाः भिक्षायाः त्यागः क्रियते। न्यायोऽयं समर्थः पदविधिः (२-१-१)[२] सूत्रभाष्यप्रसङ्गे महर्षिपतञ्जलिना व्यवहृतः। तत्र हि भाष्ये समर्थपदेन अजहत्स्वार्था-जहत्स्वार्थेतिवृत्तिद्वयमुपात्तं पुनश्च तत्र निगदितं एकनेव विरूद्धधर्मयोः प्रतिपादनं कथं-''युक्तं पुनरिदं जहत्स्वार्थानाम् वृत्तिः स्यात् वाढं युक्तम्। पदविधौ अजहदवृत्तिपक्षे एकार्थीभावं बोधयन्ति पदानि। परञ्च तत्र एकार्थीभावः स्वार्थत्यागं विनैव परिकल्प्यते। यथा कश्चन भिक्षुकः द्वितीयां भिक्षां प्राप्योऽपि पूर्वान्न व्यजत्यपितु सञ्चिनोत्येव। इति न्यायसमन्वयः।

बृद्धकुमारीवरन्यायः- वृद्धा काचित् कुमारी तपसेन्द्रं संतुष्येन्द्रस्तां वरं वृणीष्वेत्युक्ते तयोक्तम्-पुत्रा मे बहुक्षीरघृतमोदनं कास्यापात्र्यां भुञ्जीरन्। भाष्यप्रयोगबलेन लोककल्याणसाधिका काचित् वृद्धा

१. पातञ्जलमहाभाष्ये कारके (१-४-२३) भाष्यप्रसंगे।

२. तत्रैव समर्थपदविधिः (२-१-१)भाष्यप्रसंगे।

वसुधैवकुटुम्बकमितिभावनया लोकहितायैव समेषां पुत्रपौत्रादीनां हितकाम्यैव वरं प्रार्थितवतीत्यनया सिद्धान्तविसंगतिर्नाकल्पनीया अन्यथा तस्या: कुमार्या: सन्तानहीनत्वात्कथमेतत्सिद्धयति। एतेन भाष्कृतो लोकव्यवहारमूलिका प्रवृत्तिरिह ध्वन्यते। लोकप्राबल्यमूलकञ्च शास्त्रमित्यपि ज्ञायते।

प्रकृतेऽयंभाव:-यथा वृद्धा कुमारी एकेनैव वरेण सर्वं भौतिकं सुखं याचितवती। तथैव शास्त्रेऽपि एकेनैव सूत्रेण अनेकानि कार्याणि सहैव क्रियन्ते। यथा अमुनेतिपदप्रयोगसिद्धिदशायां आङोनाऽस्त्रियाम् इत्यनेन नाविधानदृष्ट्योत्वमत्वासिद्धिवारणाय नमुने'' (क्र.२.३)[१] इति निषेध-शास्त्रेण नाभावे कर्तव्ये कृते च मुभावो नासिद्धं एतेन तद्दोषोऽपवारित:। पुनश्च शंकाया: कृते नमुने इत्यत्र परार्थिकां सप्तमीमाश्रित्य ने परत: कथं मुत्वस्य सिद्धिरुच्यते। अत: नमुने इत्यत्र ने परतोऽप्यसिद्धत्वप्रतिषेधे आचार्याभिप्रायो लक्ष्यते। अतएव भट्टोजिदीक्षितेन सूत्रवृत्तौ नाभावे कर्तव्ये कृते च मुभावो नासिद्ध: स्यादित्युक्तम्। बृद्धकुमारी यथा एकेनैव वाक्येन सर्वं संसाधितं तथैवात्र नमुने एकेनैव शास्त्रेण नाभावे कर्तव्ये कृते च मुभावे नासिद्ध: इत्यादिकं सर्वं संसाध्यते। इति न्यायसमन्वय:।

खले कपोतन्याय:-महर्षिपतञ्जलेरिमां प्रवृत्तीमंगीकृत्योत्तरवर्ती नागोजिभट्टोऽपि वैयाकरण-सिद्धान्तलघुमञ्जूषायां न्यायमिमं प्रवर्तते-खले कपोत:-तत्रैतेन तात्पर्यनिरूप्रकरणे उच्यते-शब्दबोधे पूर्वपूर्वोच्चारितपदार्थानां शीघ्रविनाशयुक्तत्वात्। समूहालम्बनात्मिकैव कारणता वाक्यार्थबोधे स्वीकार्या न तु पृथग्ररूपेण। शाब्दबोधसंगतिरियं खले कपोतन्यायनेति लोकव्याप्त्या दृढीक्रियते। यथा लोके वृद्धयुवशिशुसंयुक्ता: कपोता: सहैव खले अवतरन्ति सहैव वा उड्डीयन्ते। तथैव शाब्दबोधस्थलेऽपि क्रियाकारकविशेषणविशेषपदानां समूहालम्बनात्मिकयोपस्थितयैव अन्वयबोध:-''तथाहि मञ्जूषायाम्[२] अत्र श्रौतं तावत् पदार्थज्ञानानां आकाङ्क्षादिज्ञानानाञ्च नष्टत्वेऽपि तेषां समूहालम्बनस्मरणात् तत्संस्काराद् वा अन्वयबोध:। एवमन्येऽपि न्याया:, सूचीकटाहन्याय:, लाघवप्रवृतिमूलक:, गोवलीवर्द्रन्याया:, राजपुरप्रवेशन्यायश्च सन्तीति ज्ञायते।

उपसंहार- न्यायो नाम लोकप्रचलिताभाणकीयवस्तुन: शास्त्रे दार्ष्टान्तिको व्यवहार: लोकशास्त्रयोरैक्यमूलेयं प्रवृत्ति: शास्त्रस्यं लोकव्याप्तिं बोधयति। वेदांगीभूतप्रधाने व्याकरणे समायाता अमी न्याया:। प्राच्यनव्यरीत्या तद्व्यवहारकर्तृकशास्त्रेण चेदं कथयितुं शक्यते कतिपया:, न्याया: यथा जलतुम्बिका, चम्पकपुष्पिकादिन्याया: सारस्वतपरम्पराया: अध्ययनपरम्परातो वा बुध्यन्ते। नागोजिभट्टप्रयुक्ता: कतिपया: न्याया: वैयाकरणभूषणे मञ्जूषायां वा प्राप्यन्ते। भर्तृहरिवाक्यपदीयेऽपि न्यायानां बहूनां पारम्परिकानां व्यवहार:। यथा अव्यक्तव्यक्तन्याय:-

---

१. तत्रैव ८.२.३

२. वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायाम्-तात्पर्यविवेचनप्रसङ्गे।

अम्बाम्बेति यथा बालः शिक्षमाणः प्रभाषते।
अव्यक्तं तद्विदां तेन व्यक्ते भवति निश्चयः।।[१]

दध्युपघातकन्यायः- यथा

काकेभ्यो रक्ष्यतां सर्पिरिति वालोऽपि चोदितः।ऋ
उपघातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति।।[२]

संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय्य स्वयं निवर्तते-इत्यस्य न्यायस्य यथा-

यो य उच्चार्यते शब्दो नियतं न स कार्यभाक्।
अन्यप्रत्यापने शक्तिर्न तस्य प्रतिबध्यते।।[३]

ये चाभिव्यक्तपदार्था लोकविश्रुताः स्वतन्त्राश्च तत्रैव शास्त्रप्रवृत्तिः

यथोच्यते-अभिव्यक्तपदार्था ये स्वतन्त्रा लोकविश्रुताः।
शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु।।[४]

अत्र शास्त्रैकचक्षुष्काः विपश्चितः स्वमतपरिपुष्टौ लोकदृष्टान्तमुररीकृत्य स्वमतं दृढं प्रस्तुवन्ति। लोकशास्त्रसमन्वितिरियं शास्त्रकारस्य अपूर्वज्ञानविज्ञानसमन्वयं विलसति। एतैव शास्त्रस्य शासनकरणता सर्वतोभावेन सुसंस्कारितशैल्या ज्ञानविज्ञानसरण्या च लौकिकत्वं स्वीकार्य आध्यत्मिकं वा संयोज्य मोक्षोपयोगिमार्गत्वं संसूचयति। संक्षेपेण लोकः अर्थम् शब्दस्तु शास्त्रम् एतदेव न्यायानामुपयोगित्वं दर्शयत्ययं प्रयोग इति दिक्।

---

१. वाक्यपदीयम् ब्रह्मकाण्डे-कारिकसंख्या १५२।
२. तत्रैव
३. तत्रैव कारिकासंख्या-६१, पण्डितश्रीसूर्यनारायणशुक्लकृतभावप्रदीपव्याख्यायाम् पृ. ७३।
४. परिभाषेन्दुशेखरे डॉ. श्यामचरणत्रिपाठीकृते हिन्दी- अनुवादे।

नारीणां श्रौतस्वरूपविमर्शः

कमलेश शक्टा

सृष्टेः संरचनायां नारी अपूर्वा कृतिः वर्तते, आपुराकालादेव वर्तमानपर्यन्त बहुविधपरिवर्तनानि सञ्जातानि, तेष्वन्यतमानि कारणानि कानि इति प्रश्ने कृते सति मूलान्वेषणे दृष्टिपात उत्पद्यते। समाजे परिवारः प्रथमः सोपानः यत्र जीवाः पल्लविताः पुष्पिताः च भवन्ति। मातु संप्रेरणया पोषिता इमे जीवाः विश्वस्मिन् विश्वे उत्कृष्टतां भजन्ति।

भारतीयसंस्कृतौ वेदानां स्थानं सर्वोपरि विद्यते। श्रुतेः आधारशिलायां भारतीयतायाः महत्प्रासादः विराजते। वेदेषु वर्णिताः अक्षरराशिः ब्रह्मवाक्यरूपेण अभिमण्डिताऽस्ति। वेदविषये वर्णितमिदम्–

अनादिनिधनानित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
नित्य वेदाः समस्ताश्च शाश्वता विष्णुबुद्धिगाः।।

सर्ग सर्गऽमुनैवैते उद्गीर्यन्ते तथैव च।

शतपथब्राह्मणे वर्णितम्–

धनधान्यसम्पन्नपृथिव्याः दानाय यादृशस्य फलस्य प्राप्तिर्भवति ततोऽप्यधिकफलप्राप्तिस्तु वेदाध्ययनेन प्राप्यते, तथा चाक्षयलोकस्याऽपि पुण्यं मानवः अर्जयति[१]।

'मन्त्र ब्राह्मणयोर्वेदनाम धेयम्', इत्यनेन मन्त्रब्राह्मणयोर्स्वरूपज्ञानमावश्यकम्।

येन विधिना याज्ञिकक्रिया सम्पन्ना भवति एवं यत्र देवस्तुतिविषयककृत्यानां विधानं विद्यते तन्नाम 'मन्त्र' इत्यभिधीयते। मन्त्रं 'ऋचा' शब्देनापि व्यवह्रियते।

बृह् धातुना सम्पन्नः ब्रह्मन्शब्दः अनेकार्थवाची विद्यते। ब्राह्मणशब्दः ब्रह्मणः व्याख्येयग्रन्थानामुद्बोधकः, शतपथब्राह्मणानुसारेण वैदिकमन्त्राणां व्याख्यानेन 'ब्राह्मण' इति नामधेय अभूत, अयं ब्रह्मन् शब्दः याज्ञिककृत्येष्वपि बहुधा प्रयुक्तः अस्तिः।

---

१. शतपथ ब्राह्मण – ११.५.६१

ब्राह्मणग्रन्थानां वैशिष्ट्यं प्रतिपादयता तैत्तिरीयसंहितायामुल्लिखितम्– ब्राह्मणग्रन्थास्तु विश्वकोषसदृशाः यत्र यागानां वैज्ञानिकी, आधिभौतिकी, आध्यात्मिकी मीमांसा च कृताऽस्ति[१]। ब्राह्मणग्रन्थानां विस्तृतं साहित्यमासीत्। विद्वद्गणनानुसारेण ११३० ब्राह्मणग्रन्थेषु साम्प्रतं १८ ग्रन्था एव उपलब्धाः सन्ति[२]।

वेदेषु ऋग्वेदः आद्यः, अत एव वैदिककालिकनारीणां प्राचीनतमस्वरूपमत्रैव प्राप्यते, अस्मिन् काले बालिकानां उपनयनादिसंस्काराः बालकानामिव क्रियन्ते स्म। सन्ध्यावन्दने यः विधिः प्रयुक्तः, स एव विधिः कन्याभिरपि आचरितः आसीत्। तादृशाः बहवः साक्ष्याः उपलभ्यन्ते यैः ज्ञायते यत् तदानीं बालविवाहः निषिद्धः आसीत्। ऋग्वेदे नैकानि सूक्तानि महिलाभिः आविष्कृतानि सन्ति। ब्रह्मवादिनी घोषा दशममण्डलस्य ३९-४० सूक्तानां साक्षात्कारं कृतवती[३]। इन्द्राणी ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य सूक्तं रचयामास।

वेदे वर्णितेषु रात्रि, उषा, सूर्या, पृथ्वी, उर्वशी प्रभृतिदेवीषु प्रायशः सर्वाः प्राकृतिक-शक्तेः प्रतीकभूताः सन्ति[४]। नारीभावनायाः सम्पूर्णः परिचयः ऋग्वेदे वर्णितः एभिः प्रतीकैः ज्ञायते। आर्यैः सर्जिताः एतासु देवीसु अदिति स्वाधीनतायाः प्रतिमा वर्तते। अदिति अनादि जननी अस्ति, या मुनष्यान् बंधनात् मुञ्चति[५]। इन्द्राणी स्वकीयेन त्यागेन बलिदानेन च इन्द्रं पुष्ट्यत्यादर्शपत्नीवृतञ्च समाचरति[६]। सूर्या आदर्शार्यवधूरूपेणाद्यापि समादृताऽस्ति[७]। ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, या वीणां धारयन्ती सुरकलां प्रवहति[८]। तत्रैव सौन्दर्यस्य अनुपमा देवी 'उषा' स्वकीयकान्तिकिरणैः आप्तजनान्नपि सहजभावेनाकर्षयति[९]।

ऋग्वैदिककाले नार्यः विविधाः स्वरूपा आसन्, तासामुल्लेखः इत्थं वर्तते–

कन्या– प्राप्तैः प्रमाणैः ज्ञायते यत् कन्यायाः प्राप्तिः परिवारस्य कृते उल्लासस्य कारणमासीत्। प्रस्तुते उदाहरणे उभयोर्सम्बन्धविषयकं चित्रणं वर्तते–

"संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसाराजामी पित्रोरूपस्थ[१०]"।

१. तै० सं० - १.५.१
२. वैदिक साहित्य - रामगोविन्द त्रिवेदी
३. ऋ दश म० - ३९-४०
४. ऋ ४.२.१५, ५.४५.२
५. ऋ १.७२.९, ६.६७.४, ८.२५.३
६. ऋ १०.१४५
७. ऋ १०.८५
८. ऋ २.४१.१६
९. ऋ १.११९.१९, ४.२.१५
१०. ऋ १.१८५.५

आर्याः कन्यायाः प्राप्तये पूषादेवतायाः समाराधनं कुर्वन्ति स्म। कन्यासमादरं देवीतुल्यं मत्वोत्कृष्टविधिना तस्याः लालनं पालनमर्चनञ्च कर्त्तव्यमासीत्। गृहकार्ये दक्षतासम्पादनेन सह शिक्षायाः सम्यकार्जनं प्रधानकार्यमासीत्। इत्थं ब्रह्मचर्यानन्तरं पाणिग्रहणसंस्कारस्योपक्रमः प्राप्यते–

"ब्रह्महनाचार्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्[१]"।

लोपमुद्रा, विश्ववारा, सिकता, निवावरी, गोपायनाप्रभृतयः नार्य्यः बाल्यकालादेव विधिवत् वेदमधीत्य कालान्तरे ऋषित्वेन विभूषिताः।

विविधासु कलासु निपुणा इमा कन्याः गायने वादने नृत्यकलायां च दक्षाः आसन्। कौषितकि ब्राह्मणे अस्य विशिष्टोपपादनं वर्णितमस्ति[२]। एवमेव तैत्तरीयसंहितायां, मैत्रायणीसंहितायां च कन्यायाः संगीतविषयिणी अभिरुचिः विस्तरेण प्रकाशिताऽस्ति।

पत्नी - ब्राह्मणग्रन्थेषु उपलक्षितः यत् विवाहस्य प्रथमोद्देश्यं याज्ञिककृत्यानां सम्पादनमिति। अत एव याज्ञिकविधानानि पत्नीं विना पूर्णतां न यान्ति। सर्वविधप्रकारेषु याज्ञिककार्येषु भार्योपस्थितिः अनिवार्या वर्तते–

"अयज्ञो वा एष योऽपत्नीकः[३]"।

महर्षिपाणिनिः अष्टाध्याय्यां विलिखति–

"पत्युर्नो यज्ञ संयोगे[४]"

शतपथब्राह्मणानुसारेण पत्नीविहीनः पुरुषः पूर्णत्वं न प्राप्नोति - **"सह मिथुनेनाथ सर्वोऽथ कृत्सनः[५]"**। ऐतरेयब्राह्मणे वर्णितम्–

"पुरुषो जायां वित्वा कृत्स्नतरमिव आत्मानं मन्यते[६]"।

शतपथब्राह्मणे, तैत्तरीयब्राह्मणे[७], जैमिनीयब्राह्मणे[८], च पत्नी पत्युः आत्मायाः अर्द्धभागरूपेण स्वीकृता अस्ति। **"अर्धो ह वा एष आत्मनो यज्जाया[९]"**।

१. अथर्व ११.५.१८
२. कौ० ब्रा० - २.९
३. तै० ब्रा० - २.२.२.६
४. पा० अ० - ४.१.३३
५. श० ब्रा० - ८.७.२.३
६. ऐ० ब्रा० - १.२.५
७. तै० ब्रा० - ३.३.३.५ अर्धो ह वा एष आत्मनः यत्पत्नी
८. जै० ब्रा० - १.८६
९. श० ब्रा० - ५.२.१.१०

तैत्तरीयसंहितायामपि अस्यैव भावस्य परिपुष्टि विद्यते–

“गृहा वै पत्न्यै प्रतिष्ठा[१]”।

शतपथब्राह्मणे प्रतिष्ठामाधारीकृत्य पत्नीगृहयोर्मध्ये सम्बन्धः स्थापितः अस्ति, यतो हि ऋग्वेदे ‘जायेदस्तम्[२]’ अर्थात् पत्नी एव गृहमित्युक्त्वोभयोर्तादात्म्यं स्थापितः। तैत्तरीयब्राह्मणे दम्पतिमुद्दिश्य वर्णितम्–

“सं पत्नी पत्या सुकृतेन गच्छताम्। यज्ञस्य युक्ती धुर्यावभूताम्। संजानानौ विजहतामरातीः। दिवि ज्योतिरजरमारभेताम्[३]”।

शतपथब्राह्मणे वाजपेययज्ञावसरे पत्निमुद्दिश्य पतिः कथयति–

“जाय एहि स्वो रोहावेति रोहावेत्याह जाया तद्यज्जायामामन्त्रयते[४]”।

ताण्ड्यमहाब्राह्मणानुसारेण–

“तं पत्न्योऽपद्याटिलाभिरूपगायन्त्यार्त्विज्यमेव तत्पत्न्यः कुर्वन्ति सह स्वर्गलोकमयामेति[५]”।

सायणाचर्येण अप्रतिवादिनीति शब्दस्य व्याख्यावसरे प्रोक्तम्– **“पत्युः इच्छानुकूलं वदन्तीति[६]”** अथर्ववेदानुसारं पत्युपथगामिनी स्त्री पतिप्रियाभूत्वा ऐश्वर्यसम्पना भवति। ‘सुपत्नीति’ अन्यतमो विशेषणः तैत्तरीयब्राह्मणे प्राप्यते। कोषकारः सूर्यकान्तः आंग्लविद्वान् विल्सनः शब्दस्यास्य व्याख्यावसरे भजतः - **शोभनपतिका[७]** वा A Woman having a good husband[8].

माता - नार्यः चरमोत्कर्षः मातृत्वे प्राप्यते। इयमेव नारीजीवनस्यावस्था विद्यते यत्र तस्याः शक्तेः महत्तायाश्च प्रस्फुटनं भवति। ऋग्वेदानुसारेण माता सर्वाधिका घनिष्ठा प्रियसम्बन्धिनी च वर्तते। वेदः मातरं गुरुरूपेण स्वीकरोति। अथर्ववेदे आदिष्ट अस्ति - **मातृ-अनुकूलो भव[९]।** वैदिकसाहित्ये

१. श० ब्रा० - ३३.१.१०
२. ऋ० - ३.५३.४
३. तै० ब्रा० - ५.२.१.१०
४. श० ब्रा० - ५.२.१.१०
५. ता० महा० ब्रा० - ५.६.८
६. पत्युः प्रतिकूलं वदतीति ‘प्रतिवादिनी’ तद्विपर्ययेणानुकूलवादिनी भवति- सा. भा.
७. ए० प्रे० वै० हि० डि० सूर्य० पृ० ७०७
८. सं० इ० डि० वि० पृ० ७९३
९. अथर्व - ३.३०.२

पत्नये **'जाया'** शब्दः स्त्रियः मातृपदस्यैव द्योतकः, पुत्रवतीनारीणां विशिष्टादर आसीत्। अत एव मनुनाऽप्युक्तम्– **व्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः**[१]**।**

मातृवाचकशब्दाः – यथा माता, जनि, प्रभू, तू, अम्बा, अम्बि, अम्बीत्यादि वेदे परिगणिताः सन्ति। ऋग्वेदे **'मातृ'** शब्दस्य प्रयोगः प्राधान्येन दृश्यते, विशेषतः याज्ञिकप्रक्रियायां 'मातृ' शब्दः प्रयुक्तः[२]।

अथर्ववेदे वर्णितमिदम्–

पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम्।
भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान्।।

भगिनी – ऋग्वैदिकमन्त्रेषु भ्राताया अनन्तरं भगिनीशब्दः प्राप्यते। तत्रैतादृशान्यालंकारिकवर्णनानि सन्ति यत्र उषा, अप इत्यादिषु भातृभगिनीसम्बन्धानां दृष्टान्तं प्रस्तुत्य तयोर्घनिष्ठतायाः सद्भावनायाः, सहयोगश्च वर्णनं प्राप्यते। इत्थं विविधैः स्वरूपैः मण्डिता स्त्री सर्वत्र वन्दनीया आसीत्।

श्वस्रू, ननान्दृ, पुत्रवधू, सपत्नी, परित्यक्तेत्यादिरूपाष्वपि नारी सम्मुखे आयाति, प्राचीनकालादेव प्रचलितेयं परम्पराद्याप्यत्र विराजते, विभिन्नानां बाह्यसंस्कृतीनां प्रादुर्भावेऽपि इयं भारतीया संस्कृतिः स्थैर्यं धारयति तर्हि तस्याः मूले इयमेव नारीशक्तिः विद्यते।

१. मनु० २.९६

२. ऋ० – १.२४.२१, १.२४.२, ७.५५.५, १.१४.७

कालिदासीयनाटकेषु नारीजीवनम्

डॉ. (श्रीमती) धात्री सिंह

कविकुलगुरोः कालिदासस्य नाटकेषु नारीचित्रणं विलोक्य इदं वक्तुं शक्यते यत् तत्कालीन-समाजे महिलानां सम्मानपूर्णस्थानमासीत्। पत्नी खलु अर्धांगिनीनाम्नाभिधीयते स्म। तदा नारी केवलं भोगविलासैकप्रयोजना न मन्यते स्म। नार्यः गृहकार्येषु दक्षाः सत्स्वपि वाह्यकर्मस्वपि पत्युः सहयोगं कुर्वन्ति स्म। बाह्यसमस्यानां निराकरणेऽपि नारीणां श्लाघनीयं योगदानमासीत्। महाकविकालिदासस्य नाटकानां नामकरणदेव पूर्णतया स्पष्टं जायते यत् नार्यः नाटकेषु विशेषेण सम्मानिता आसन्। न केवलमितरपात्राणि अपितु राजा स्वयमपि अग्रमहिषीं देवीशब्देन सम्बोधयति स्म। देवी-शब्दः सुतरामादरसूचकोऽस्ति। पतिः पत्न्या मोदाय सदा कामयते स्म–

''त्वं मे प्रसाद सुमुखी! भव देवी नित्यमेतावदेव हृदये प्रतिपालनीयम्।''[1]

समाजे नार्यः किल सादरं सम्बोध्यन्ते स्म। एतेनैव राज्ञीमिरावतीं भगवतीशब्देन सम्बोधयति– ''भगवति अभिवादये।'' (मालविका. १.२७३)

यथा पुरुषा नारीष्वधिकारं घोषयन्ति स्म तथ नार्योऽपि पुरुषेषु प्रवलमधिकारम् घोषयन्त्यो दृश्यन्ते–

कुपिता न तु कोपकारणं सकृदप्यात्मगतं स्मराम्यहम्।
प्रभुता रमणेषु योषितां न हि भावस्खलितान्यपेक्षते।।[2]

पत्नीं प्रसादयितुं न खलु एतावदेव, अपितु भूयोऽप्युक्तम्– प्रिये! यदि साम्प्रतं मां विहाय गम्यते तर्हि नाहं प्रसादितोऽस्मि–

''प्रिये! न खलु प्रसादितोऽस्मि यदि संप्रति विहाय गम्यते।''[3]

---

१. मालविकाग्निमित्रम् ५.३५८

२. विक्रमो० ४.२६

३. विक्रमो० ३.२०६

यथा महाराज्ञी– इरावती रूष्टा सती नृपं पुरूषं वचांसि श्रावयति तदा राजाऽपि तां प्रसादयितुं सर्वथा प्रयतते–

''प्रसीदतु भगवती। सुन्दरी न शोभते प्राणयजिने निरपेक्षत।''[१]

एवं स्पष्टं ज्ञायते यत् तस्मिन् काले महिलानां स्थितिः अत्यादरणीया आसीत् परं कालिदासस्य नाटकेषु नारीणां तुच्छरूपमपि दृश्यते। दुष्यन्तः शकुन्तलायाः अपमानं कृत्वा तस्या हृदयं भृशं व्यथयामास। तस्य वचनस्य प्रभावः शकुन्तलाया हृदि कियदधिकः स्यादिति–दुष्यन्तोच्चारित–वाक्यैरनुभवितुं शक्यते–स्वार्थपराणां स्त्रीणामेतादृशैः स्निग्धछद्मवचनैः कामिजना एव मुह्यन्ते। ''एवमादिभिरात्म-कार्यनिर्वर्तिनीनामनृतमयवाङ्मधुभिराकृष्यन्ते विषयिणः।''[२] यदा गौतमी नृपं बोधयितुं यतते–यत् तपोवने पालिताकन्या छलस्य नामपि न जानाति। एवमुक्ते राजा दुष्यन्तः न केवलं शकुन्तलामेव निरादृतवान् अपितु गौतमीमपि कटुवाक्यैः भर्सयन् आह–तापसवृद्धे–

स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु संदृश्यते किमुतयाः प्रतिबोधवत्यः।
प्रागन्तरिक्षगमनात् स्वमपत्यजातमन्यैर्द्विजैः परभृताः खलु पोषयन्ति।।[३]

वाल्यजीवनम्–

कालिदासस्य नाटकेषु वालिकानां यद् वर्णनमस्ति तद् वर्णनं अतीवस्वाभाविकं वालिकानां च विकासार्थ पूर्णरूपेण सक्षमो दृश्यते। वालिकानां शिक्षणं क्रीडनं सर्वमपि मनोवैज्ञानिकरूपेण तस्मिन् काले भवति स्म। सर्वा वालिका मिलित्वा स्नेहेन सर्वमपि कार्यं सम्पादयन्ति स्सम। अध्ययनकाले शिक्षणेतरकार्येषु अपि ताः दक्षाः भवन्ति स्म। यदा कण्वः तीर्थयात्रार्थं वहिर्गतः तदा अतिथि सत्काराणां कार्यभारः शकुन्तलाया एव करोति स्म। यदा दुर्वासा आश्रमे आगच्छति तदा स्वयमपि असत्कृतो भूत्वा शकुन्तलामेव सशाप। अनेन प्रतीयते–तदा बालिका सर्वकार्येषु दक्षाः भवन्ति स्म। बालिकानां वाल्यावस्थायाः चापल्यस्य स्वाभाविकं चित्रणं कालिदासीय नाटकेषु हृदयावर्जक वर्तते।

''तत्र खलु मन्दाकिन्या पुलिनेषु गता सिक्तापर्वतकेलिभिः क्रीडन्ती विद्याधरदारिका उदयवतीनाम् ....।[४]

न एतावदेव अपि तु वाल्ये किञ्चित् कन्दुकक्रीडनस्य वर्णनं वाल्यावस्थायां च वानरस्य अंगुष्ठं दर्शयित्वा खेदनतायाः सहज मधुरभावोऽपि दृश्यते।

१. मालवि० ३.८८
२. अभि० शा० ५.२५९
३. अभि० शा० ५.२२
४. विक्रमो० ४.

"देव! कुमारी वसुलक्ष्मीः कन्दुकमनुधावन्ती पिंगलवानरेण।"

बालकाय-बालिकायै पित्रौ हृदयेऽनुपमः स्थिरश्च स्नेहो भवति। इदमपि तथ्यं पूर्णतया स्पष्टं भवति यत् पुत्रौ एव पितुः कोमलभावनां पल्लवितां करोति– यतो हि सा एव पितुः आवासे आनन्दमयं वातावरणं सम्पादयति। यौवनरूढां तां पिता परस्य गेहलक्ष्मीं मन्वानः तस्या विवाहसंस्कारं सम्पन्नं करोति। कियत् हृदयस्पर्शि भवति तद् दृश्यं यदा पितरौ बहुवर्षे पल्लविता पुष्पिता शाखामिव तां विलपतीं परगेह सम्पदं मन्वानः प्रयच्छत्। शकुन्तलायाः प्रस्थानसमये वनौकसः कण्वऋर्षेरपि मनः नितरां व्यथितः बभूव–

यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया,
कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिं कलुषश्चिन्ताजडं दर्शनम्।
वैक्लव्यं मम तावदीदृश्मपि स्नेहादरण्यौकसः,
पीड्यन्ते गृहृणिः कथं न तनयाविश्लेषदुःखैर्नवैः।।[१]

एव कविकुलग्रुरुः कालिदासः स्वप्रभावशालिन्या लेखन्या पितुः स्नेहिलसम्बन्धं, कन्यां प्रति पितुर्ममत्वामाकर्षणं, उच्चभावनाच सुतरामद्भुद्रूपेण चित्रितवान्।

गृहस्थजीवनम्–

वैवाहिकजीवनस्यैव नामान्तरमिदं दाम्पत्यजीवनमिति। भारतीयसंस्कृतिसभ्यातानुसारं पुरातनकालादेव नार्याः स्वभर्तारं देवतामिव पूजयन्ति स्म। कदाचिच्च अतोऽपि भूयः स्वभर्तरि-ईश्वरतुल्या, सम्मानना अत्रत्यानां नारीणामादर्शो बभूव। स्त्रियः पतिव्रता भवन्ति स्म। मानवीयस्वभाववशात् स्त्रियः स्वभर्तारं मन्यांस्यां स्त्रियां रतिं वध्नानं दृष्ट्वा न केवलं तस्मात् ईर्ष्यन्ति स्म, अपितु कदाचित् विरोधोद्घोषमपि कुर्वन्ति स्म।

"नास्ति खलु भवतोऽपराधः। अहमेवात्रपराद्धा या प्रतिकूलदर्शन भूत्वाग्रतस्ते तिष्ठामि।"[२]

महिषी इरावती खल्वमर्षवशमापन्ना राजानमेव कथितवती– "विश्वसनीयोऽसि। न मया विज्ञात ईदृशविनोदवृतान्त आर्यपुत्रेणेपलब्ध इति। अन्यथा दुखभागिन्येवं न क्रियते।"[३]

तत्कालीनां नारी एतादृशीं स्थितिं दृष्ट्वा पुरुषेषु अविश्वस्ता आसीत्। पूर्वमनुरागं विधाय पश्चाच्च स्वकृते कर्मणि पश्चात्तापमपि करोति स्म। अयमनुशयश्च व्याधस्य वाद्यं सर्वथात्मानं

---

१. अभि० शा० ४.६
२. विक्रमो० २.१८९
३. मालवि० ३.३१९

विस्मृत्य जलवद्धा हरिणीवदासीत्। एतादृशं एवं इरावत्या विचारोऽस्ति यत्सा तस्य छद्मस्निग्धेषु वचनपाशेषु निगडिता इति।

''अविश्वसनीयाः पुरुषा। आत्मनोवचना वचनं प्रमाणीकृत्याक्षिप्तयाब्यधि जनगीतगृहीतचितैयव हरण्यैतन्न विज्ञातं मया।।[१]

राजा पुरूरवा उर्वश्या सहगन्धमादनपर्वतं स्वच्छन्दं विहाराय जगाम। तत्र मन्दाकिन्या सुरम्य तटे प्रभासिकतासु सिकतासु विहरन्ती उर्वशी यदा पश्यति यत् पुरूरवा कदाचित् विद्याधरदारिकामुदयतीं साभिनिवेश बिलोकयति तदेवं दृष्ट्वा उर्वशी रोषणतां गता–

''तम खलु मन्दाकिन्याः पुलिनेषु गता सिकतापर्वतकेलिभिः क्रीडन्ती।
विद्याधरदारिकोयवती नामतेजनः राजार्षिणा निध्यातेति कुपिता उर्वशी।।''[२]

एवं कालिदासीय नाटकानां विभिन्नानां स्थालानां चित्रणेन तथ्यं एतेन तथ्येन स्पष्टं भवति यत् नायः सपत्नयपेक्षया स्वपति प्रणयमधिगन्तुं दुर्गारूपं धारयन्ति स्म। नाटकेषु अयमपि विचारः प्रस्तुतोऽस्ति यत् या हि नारी सपत्नीजनस्यानुपस्थितौ स्वपत्युः प्रणयमधिगच्छति सा श्लाघनीया भवति।

कालिदासयुगे समाजे नारी गृहीणी संज्ञया व्यपदिश्यते स्म। यस्यायमभिप्रायो यत् सा खलु गृहस्थ व्यवस्थापिका भवति। सर्वथासत्यमिदं यत् तदानीन्तने काले नारीणां गृहस्थप्रबन्धः सन्तानोत्पत्तिः शिशूनां लालनपालनम्, पतिसेवा, वृद्धानां सत्कारश्चेति मुख्यो धर्म आसीत्। महर्षि कण्वः स्वदुहितरं शकुन्तलां पतिगृहं गन्तुमुद्यतां उपादिशत्–

''शूश्रूषस्व गुरून्, कुरू प्रिय सखीवृत्ति सपत्नीजने।
भर्तुविप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः।।[३]

समाजे वृद्धानामाज्ञापालमपि कर्त्तव्य कोटिगतं भवति स्म। धर्मविषये–पि वृद्धानामाज्ञामवहेल्य न किञ्चिदनुष्ठीयते स्म– ''आर्य! धर्माचरणोऽपि परवशो यं जनः।''[४]

तत्कालीने समाजे नारी पत्युः सम्पत्तित्वेन स्वीक्रियते स्म। पतिगृहे प्रकामं सा अतिकष्ट–यन्त्रणा परिगता स्यात् पुनरपि तत्रत्यवास एव श्लाघनीय इति मन्यते स्म। कालिदासोऽभिज्ञानशाकुन्तले

---

१. मालवि० ४.३१०
२. विक्रमो. ४.३१३
३. अभि० शा० ४.१८
४. अभि० शा० अंक १ प्र. २१

चित्रितवान् - यत् नारी स्वपतिगृहं परित्यजति चेत् सा पितृगृहे अपि आश्रयं न लभते। एतादृशा नार्यः स्वपति गृहे दासीव निवासमपि उचितम् आसीत्।

''यदि यथा वदति क्षितिपस्था त्वमसि किं पितुरुत्कुलया त्वया।।
अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः, पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्।।[१]

तत्कालीनसमाजे नार्यः स्वपति न केवल देवमेव प्रत्युत् परमात्मरूपं मन्यन्ते स्म। स एव जीवितस्याधिष्ठाता सर्वस्वभूतश्च भवति स्म। तं प्रसादयितुं महतो महीयान् त्यागः क्रियते स्म– **''अद्य प्रभृति यां स्त्रियामार्यपुत्रः प्रार्थयते याचार्य पुत्रस्य समागमः प्रजायिनी तया सह मया प्रतिबन्धते वर्तितव्यम् इति।''**[२]

पतिरपि अपराधः सन पत्नीं क्षमायाचते स्म। कालिदासीय नाटकेषु तु पत्युः पत्न्या पादयोः पतनमपि प्रदर्शितम् - **''अपराधिनी मयि दण्डं संहरसि किमुद्यतं कुटिलकेशी। वर्धमासि विलासितं त्वं दासजनायत्रं कुप्यासि च।।'' नूनमिदानीमनुज्ञातं (इति पादयोः पतति)**[३]

कालिदासस्य नाटकैः तत्कालीनाया पत्न्या अटलपतिप्रणयस्यानुपमानि निदर्शनानि प्रदर्श्यन्ते। स्वपतिदेवस्य प्रसादाय स्वसौभाग्यं मानं च परित्यज्य सपत्न्या सह स्नेहं व्यवहारं करिष्यामिति निर्णयो अतीवानुपमो भवति। सपत्नया सह सादरं वर्तनस्य विचारः तदा स्फुटतरो दृश्यते यदा उर्वशी स्वपुत्रः जेष्ठायाम् मातरभिवादनाय कथयति - **''एहि वत्स! जेष्ठमातरमभिवन्दस्व।''**[४]

यदि पतिः कस्यचित् कर्मण्ये विषये पत्नी गृह्णीयात् तन्नूनं पत्न्याः सम्मानं भवति। अग्निमित्रो धारिणीमनुमान्य एव मालिविकां परिणीतवान्–

''मालिविकामवगुण्ठनवतीं कृत्वा आर्यपुत्र इदानीमियां प्रतीच्छा।''[५]

लज्जा खलु नार्याभूषणम्। शाकुन्तलनाटके शकुन्तला गुरूणां, वृद्धानां च आदर्शनारीणाम् अनुपमं विचारं लज्जां, विनम्रतां, सौन्दर्य, सेवां पतिव्रतां स्नेहिलतां च प्रदर्शयति।

शिक्षा

प्राचीनकाले शिक्षायाः व्यवस्था आसीत्। नारीणां शिक्षायाः स्थितिरपि सम्मानपूर्णा उन्नता चासीत्। शकुन्तलायाः लेखनकला प्रमाणभूतं नखैः पर्णैः लिखितं प्रेमपत्रमस्ति। शकुन्तलायां-उर्वश्याश्च

---

१. अभि० शा० अंक ५ पृ. २७
२. विक्रमो. ३.३०५
३. मालविका.३.२२
४. विक्रमो. ५.२५६
५. मालवि. ५.३५६

प्रणयनिवदेनं बाहुल्येन काव्यरूपेण अस्ति। साहित्यस्याध्ययनेन एतत्स्पष्टं भवति यत् सर्वेऽपि संस्कृतमवगच्छन्ति स्म। प्रियम्वदा संस्कृतश्लोकं स्मृत्वोच्चारयति। राजकुलेषु नाट्याचार्याय राजगृह-मित्रे वर्णनमस्ति यत् मालविकया बहुभिः दिनैः छलिकनामकं नाट्यं शिक्षितं प्रकान्तमासीत–तन्नाट्यं सा कियदम्यस्तवतीति।

''अचिरप्रयुक्तोपदेशं चलितं नाम नाट्यमन्तरेण कीदृशी मालविकेति नाट्याचार्यमार्यगणदासं प्रष्टुम्।''[1]

मालविकाग्निमित्रे दर्शितं यत् परिव्राजिका खलौषधज्ञानयुक्ता अप्यस्ति। यदा विदूषकः सर्पेण दष्टं तम छेदनं दाहो वा कर्तव्येऽथवा व्रणितस्थानात् करणीयां एतेन सर्पदष्टस्य प्राणाक्ष्यन्ते–

छेदो वंशस्य दाहो वा क्षतेर्वा प्राणारक्ष्यन्ते।
एतानि दष्टमात्राणामायुष्यः प्रतिपत्रय।।[2]

अतएव तस्मिन् काले नारीशिक्षायाः प्रचुरः प्रचारः आसीत्। अनेन विवेचनेन ज्ञायते यत् अस्मिन् काले नारीणां विषये पुरूषाणां भावना कीदृशी आसीत्। पुनरपि इदं तु स्पष्टमेव यत् नारी पुरूषस्य सहभागिनी आसीत्। तां विना पुरूषस्य कथमपि जीवनयात्रायां सुखपूर्वक चलितुं समर्थो न आसीत्।

१. मालविका. १.२६२
२. मालविक. ४.४

श्रीमद्भगवद्गीतायां यज्ञविवेचनम्

डॉ० मीरा द्विवेदी

निखिलवेदशास्त्रोपनिषद्भूता कर्त्तव्यावबोधिका विश्वहितसम्पादिका जीवनोन्नायिका भारतीयसंस्कृतेर्भूमिका श्रीमद्भगवद्गीता पराशरसूनना लिपिबद्धा ईश्वरोक्ता दिव्या वाणी बर्वर्ति। ज्ञानभक्तिकर्मत्रिवेणीकल्पेयं नैराश्यकूपपतिताय विद्यत आशारश्मिसंचारिका। अत्र प्रोक्तेषु बहुविधविषयेषु यज्ञसिद्धान्तविवेचनं सविशेषं महत्त्वं धारयति निजसार्वभौमिकतया सार्वकालिकतया च। प्रस्तुते शोधलेखे श्रीमद्भगवद्गीतोक्तदिशा विवेच्यते यज्ञस्वरूपम्।

यज्ञशब्दः 'देवपूजासंगतीकरणदानार्थकाद् यज्धातोः नङ् कृते निष्पद्यते।'[१] सामान्यतः शब्देऽस्मिन् त्रिविधं कर्म सन्निहितम्– (१) देवपूजनम् (२) संगतीकरणम् (३) दानञ्च।

मानवजीवनं दैवाधीनम्। 'देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवतीति'[२] वोक्तप्रकारेण दानदीपनद्योतनद्युस्थानसम्बद्धं सर्वं कार्यं देवनिमित्तकम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाः षोडशाध्यायानुसारं निर्भयतापवित्रताज्ञाननिष्ठादानयज्ञशमदमस्वाध्याय-तपसारल्याहिंसासत्याक्रोधशान्तिदयानिर्लोभादयः दैवीसम्पत्तेर्विशेषताः सन्ति।[३] एतैर्गुणैर्युतानां देवभूतानां सत्कारः, संगतिः परोपकरणञ्चेति यज्ञः। यज्ञः बहुविधः। मनुस्मृत्यादिधर्मशास्त्रीयग्रन्थेषु पञ्चमहायज्ञाः सविशेषं निर्दिष्टाः।[४] गीतायां सकेतितं बहुविधानां यज्ञानामस्तित्त्वम्– "एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे।" - (गीता, ४.३२)

सहजयज्ञः - अत्रोक्तो यज्ञोऽग्नौ हव्यसामग्रीणां नास्ति नितान्तं क्षेपणकार्यं प्रत्युत चराचरात्मिकायाः सृष्टेः सुचारुतया सञ्चालनायास्त्येका परमोपयोगिनी व्यवस्था। यतो हि जडजङ्गमात्मके लोकेऽस्मिन् यत्किञ्चिद् विद्यते तस्य जन्मना सहैव यज्ञः जनितः प्रजापतिना–

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्।। (श्रीमद्भगवद्गीता ३.१०)

---

१. (क) यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ्। अष्टाध्यायी (पाणिनि) ३.३.९०
(ख) वामन शिवराम आप्टे, संस्कृत हिन्दी कोश, ८२३

२. निरुक्तम्, ७.४.१५

३. श्रीमद्भगवद्गीता, १६.१-३

४. मनुस्मृतिः, ३.७०-७२

एवम् अभीष्टसंसिद्धये यज्ञो नाम नैसर्गिकी सहजव्यवस्थाजीवनस्य। निखिले जगति यज्ञः सहजरूपेण प्रचलति। यस्य यत् कर्म तत्तस्य यज्ञः। यज्ञस्य सहजकर्मणा स्वभावकर्मणा घनिष्टः सम्बन्धः। यथा– सूर्यस्य सहजं कर्म प्रकाशोर्जादानं, जलस्य जीवनं, वायो प्राणाः, भूमेरन्नम् अन्तरिक्षस्य स्थानदानं, मेघस्य वर्षणमिति सर्वे कुर्वन्ति निजसहजकर्माणि। कर्म विना न कोऽपि क्षणमपि तिष्ठति। परं समस्तं कर्म यज्ञार्थभावनाया क्रियमाणं श्रेयसे सम्पद्यते–

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।
तदर्थं कर्म कौन्तेय! मुक्तसङ्गः समाचर।।[१]

एतेन सिध्यति यत् निष्कामभावनया यज्ञनिमित्तकं क्रियमाणं कर्म मोक्षदायकम्। मीमांसकाः स्वर्गसुखमेव परमं साध्यं मन्वते। तन्मते स्वर्गसुखदायकं कर्म बन्धनं न जनयति परं गीताया दृष्टिः स्वर्गफलं विहाय मोक्षस्योपरि केन्द्रिताऽस्ति यतोहि स्वर्गदायकं कर्म प्रतिबन्धकमेव। अतः गीता यज्ञार्थकर्मणे उपदिशति। यज्ञार्थकर्मणि समग्रं प्रविलीयते–

गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः।
यज्ञायाऽऽचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते।।[२]

यज्ञार्थकर्म वस्तुतः कर्मयोग एव यतोहि क्रियतेऽत्र निष्कामबुद्ध्या जगद्धिताय नैसर्गिकं कर्म। निष्काममूलस्य यज्ञस्य व्यापकार्थवत्तां महाभारतमपि समर्थयति–

यज्ञो यष्टव्य इत्येव यो यजत्यफलेप्सया।

अनुयज्ञं जगत्सर्वं यज्ञश्चानुजगत्सदा।

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञानां परश्चेति विनिश्चये।।[३]

तात्पर्यमिदमस्ति यद् यज्ञः चराचराणां जीवनव्यवस्था। यत्र यज्ञः तत्र जगत्, यत्र जगत् तत्र यज्ञः। उभौ परस्पराश्रयिणौ स्तः। यज्ञं बिना लोकं परलोकं वा किमपि न साध्यम्।

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम![४]

यज्ञभेदाः – गीतायां नैकेषां यज्ञानां वर्णनं लभ्यते। समासेन तेषां वर्णनं प्रस्तूयते।

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता, ३.९
२. श्रीमद्भगवद्गीता, ४.२३
३. महा.शान्ति. २६८.३१, ३४. ४०
४. श्रीमद्भगवद्गीता, ४.३१)

ब्रह्मयज्ञः – ब्रह्मसाधनैः ब्रह्मत्वप्राप्तये यद् यजते तद् ब्रह्मयज्ञः। यथा कथयति गीता–

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना।।[१]

अत्र अग्निर्ब्रह्म, कर्ता ब्रह्म, हवनक्रिया ब्रह्म, फलमपि ब्रह्म। बाह्यसामग्रीणां नास्त्यत्र काप्यावश्यकता। अत्रात्मसमर्पणबुध्या साधकः ब्रह्मनिष्ठामधिगच्छति। "ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्नोति।"[२] "सर्वं खल्विदं ब्रह्म"[३] इति भावयन् ब्रह्मरूपतानुसन्धानात् लोकेऽभिन्नरूपसिद्धत्वाच्च लोकोपकारं करोति। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाच ज्ञानी। "ब्रह्मार्पणेति." इत्यस्मिन् श्लोके यत्किमपि ब्रह्मपदेन प्रोक्तं तत्सर्वं दृश्यतेऽधोलिखिते श्लोके 'अहमिति' पदेन–

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाऽहमहमौषधम्।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्।।[४]

एष यज्ञः जीवात्मयज्ञत्वेनाप्यवबोधयितुं शक्यते यतोहि एतस्मिन् यज्ञे जीवात्मा अहम्भावं जुहोति। "ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति।" 'ब्रह्मार्पणमिति' 'अहं हुतमिति' अंशद्वयेन स्पष्टं भवति यज्ञे आत्मार्पणस्य लोकोपकारिणी भावना सन्निहितास्ति। 'अहमिति' श्लोके क्रतुस्वधामन्त्राज्याग्न्यादयस्सर्वे विषयाः अहं पदेन निर्दिष्टाः। ब्रह्मेति अहमिति पदद्वयं समानार्थकम्। सर्वात्मसमर्पणविधिना निष्कामबुद्ध्या क्रियमाणं कर्म ब्रह्मयज्ञे ब्रह्मरूपताया अनुसन्धानात् मोक्षदायकं भवति।

दैवयज्ञः – देवा इज्यन्ते येन यज्ञेन सः दैवयज्ञः। कर्मयोगिनो देवार्चनात्मके यज्ञे निष्ठां धारयन्ति। गीता कथयति "दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते" – (भ.गी. ४.२५) यदा कर्मकाण्डेषु काम्यबुद्ध्या सूर्याग्निचन्द्रेन्द्रवरुणादिवैदिकदेवानां पूजनं क्रियते तदा एष यज्ञः पुत्रपौत्रायुष्यगौधनधान्यादीनां कामनां पूरयति। ऋग्वेदेऽपि कथितमस्ति–

मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः।
वीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे।।[५]

गीतायां प्रतिपादितो दैवयज्ञः श्रौतस्मार्तपरकं विधिविधानमेव नास्ति प्रत्युत देवविशेषं लक्ष्यीकृत्यात्र द्रव्यादिभिः निर्ममत्वसाधनाय योगी कर्तव्यभावनया फलाकांक्षां विनैव ब्रह्माग्नौ स्वार्थपरतां समर्प्य

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता, ४.२४
२. बृहदारण्यकोपनिषद्, ४.४.६
३. छान्दोग्योपनिषद्, ३.१४.१
४. श्रीमद्भगवद्गीता, ९.१६
५. ऋग्वेद १.११४.८

ब्रह्मरूपतां भजति। बह्नौ तिलतण्डुलघृतयवादिक्षेपणकाले 'सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं न मम, अग्नये स्वाहा अग्नये इदं न मम' इत्यादिव्याहृतिषु निहिता निर्ममत्वभावना एव बलवती भवति। लोकहितसम्पादनाय योगी देवान्प्रीणयति।

मानवजीवनं देवानां पूजनसंगतीकरणदानसमाश्रितम्। अन्नधान्यवनस्पतिजलप्रकाशादीन् मानवो देवेभ्य एव गृह्णति। अतः मानवस्यापि कर्तव्यमस्ति यत् यज्ञमाध्यमेन देवान् सन्तर्पयतु। तेषु सन्तृप्तेष्वेव जगदुन्नतिः शक्या। गीतायाः संकेतोऽस्ति विषयेऽस्मिन्–

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।।

इष्टान्भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः।
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः।।[१]

अतः मानवो देवप्रीत्यर्थं यजित्वा प्रतिफले सुखान्वितं समृद्धिमन्तं जीवनं प्राप्तुं शक्नोति। कालिदासोऽपि श्लोकेनामुना प्रभावितः सन् निर्दिशति संगतीकरणात्मकयज्ञकर्मोपादेयताम् अभिज्ञानशाकुन्तले प्राग्भरतवाक्ये–

भवतु तव विडौजा प्राज्यवृष्टिः प्रजासु त्वमपि विततयज्ञो वज्रिणं प्रीणयस्व।
गणशतपरिवर्तैरेवमन्योन्यकृत्यैर्नियतमुभयलोकानुग्रहं श्लाघनीयैः।।[२]

तात्पर्यमिदमस्ति यत् देवाः मानवान् भावयन्ति, मानवाश्च देवान् प्रीणयन्ति। एवंभूते सत्येव सृष्टिचक्रं सञ्चरति। वायुजलसूर्यपृथ्वीचन्द्रादयः प्रकृत्यां स्थितानि अन्यान्यतत्त्वानि च निजदिव्यगुणैः शक्त्या च जलान्नादिदानमाध्यमेन निजदेवत्वं ख्यापयन्तः मानवजीवने साहाय्यं कुर्वन्ति।

अन्ये यज्ञाः- ब्रह्मयज्ञः दैवयज्ञश्च साध्यभूतौ स्तः। एतयोः सम्पादनं साधनभूतैर्द्रव्यादियज्ञैः क्रियते। ज्ञानिनां निष्ठः ब्रह्मयज्ञे भवति, कर्मयोगिनां च दैवयज्ञे। अन्यैर्यज्ञैः चित्तशुद्धिमाध्यमेन ब्रह्मयज्ञस्य दैवयज्ञस्य च योग्यता आयाति। अधोलिखिते श्लोके गीता साधनभूतयज्ञानां तेषां याजकानां निर्देशं करोति–

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे।
स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः।।[३]

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता, ३.११, १२
२. अभिज्ञानशाकुन्तले, ७.३४
३. श्रीमद्भगवद्गीता, ४.२८

श्रीमद्रामानुजाचार्यो निजभाष्ये कथयति "केचित् कर्मयोगिनः, द्रव्ययज्ञाः न्यायतो द्रव्याण्युपादाय देवार्चने प्रयतन्ते, केचिच्च दानेषु, केचिच्च योगेषु, केचिच्च होमेषु एते द्रव्ययज्ञाः। केचित्तपायेज्ञाः कृच्छ्रचान्द्रायणोपवासादिषु निष्ठां कुर्वन्ति। योगयज्ञाश्चापरे पुण्यतीर्थपुण्यस्थानप्राप्तिषु निष्ठां कुर्वन्ति। केचित्स्वाध्यायाभ्यासपराः, केचित्तदर्थज्ञानाभ्यासपराः।"[१]

अत्र यद्यपि नास्ति विभागः साध्यसाधनत्वेन तथापि 'द्रव्याण्युपादाय देवार्चने प्रयतन्ते' इत्यनेन वाक्यांशेन सिध्यति यत् द्रव्ययज्ञः, तपोयज्ञः, योगयज्ञः, स्वाध्याययज्ञः, ज्ञानयज्ञश्च साधनभूतयज्ञा एव। समासेन एतेषां वर्णन क्रियते–

द्रव्ययज्ञः- शंकराचार्यभाष्यानुसारं[२] तीर्थेषु यज्ञबुद्ध्या द्रव्यविनियोगः द्रव्ययज्ञः। अस्य कर्तारः द्रव्ययज्ञाः। रामानुजाचार्यस्य मते देवतार्चनाय निमित्तीभूतं द्रव्यदानयोगहोतादिविधानं द्रव्ययज्ञः।[३] गीतायाः पैशाचभाष्यकारश्रीमद्हनुमतोऽनुसारमपि हिरण्यगवादीनां दानं द्रव्ययज्ञः।[४] द्रव्ययाजकाः दानमेव यज्ञत्वेन सेवन्ते।

दानं विना यज्ञकार्यं न सम्भवति। दानन्तु सत्वरजस्तमोभेदात् त्रिविधम्। यद्दानं निरपेक्षभावेन देशकालपात्रानुरूपं सात्त्विकभावेन क्रियते तत् यज्ञरूपं भवति।[५] अयं यज्ञः जनोपयोगी लोककल्याणकारी च भवति। यतोहि धनिकाः जनकल्याणाय जगद्धिताय स्वधनं दानादिरूपेण जुहोति। वापीकूपतडागमन्दिरशालादीनां निर्माणायापि धनादिकं यच्छति। इदं सर्व यदा लौकिककाम्यभावनां विना सम्पाद्यते तदा पापनिवृत्तिकारकं चित्तशुद्धिदायकं भूत्वा यज्ञरूपे मोक्षमार्ग प्रशस्ती करोति।

तपोयज्ञः– अयं यज्ञः चित्तात्मशुद्धिहेतुत्वाद् ब्रह्मदैवादियज्ञानां साधनभूतः। अत्र चान्द्रायणादिव्रतोपवाससाधनैः तपस्विनः शीतोष्णद्वन्द्वानि सोढुं शक्नुवन्ति। गीतायाः सप्तदशाध्याये कायिकं वाचिकं मानसञ्च तपः सत्त्वादिगुणत्रयविभागेन पुनः त्रिविधं प्रोक्तम्। देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनशौचार्जवब्रह्मचर्याहिंसानुष्ठानं कायिकं तपः मन्यते।[६] यतोहि एतत्सर्वं शरीरमाध्यमेन साध्यम्। अनुद्वेगकरसत्यप्रियहितभाषणं स्वाध्यायानुष्ठानं च वाङ्मयतपरुच्यते।[७] शान्तिसौमनस्यसंयमभावसंशुद्धिसंधारणञ्च

---

१. रामानुजभाष्यम् - (श्रीमद्रामानुजाचार्यः) श्रीमद्भगवद्गीता, शांकरभाष्याद्येकादशटीकोपेता - प्रथमोभागः, परिमल-पब्लिकेशन्स, दिल्ली, १९८५, पृ. ४३०
२. शांकरभाष्यम्, पूर्वोक्तम्, पृ० ४३०
३. रामानुजभाष्यम् (श्रीमद्रामानुजाचार्यः) पूर्वोक्तम्, पृ० ४३०
४. पैशाचभाष्यम् (श्रीमद्हनुमान्), पूर्वोक्तम्, पृ. ४३१
५. श्रीमद्भगवद्गीता, १७.२०, २४
६. पूर्वोक्तम्, १७.१४
७. पूर्वोक्तम्, १७.१५

मानसतपः कथ्यते।[१] एतत् त्रिविधिं तपः यदा फलाकांक्षाविरहिते सति परमश्रद्धयाऽनुष्ठीयते तदा तस्य सात्त्विकं स्वरूपं यजरूपतां भजते।[२]

योगयज्ञः – श्रीमद्भगवद्गीतायां योगस्यानुष्ठानमपि यज्ञात्मकं प्रतिपादितम्। योगिजनः चित्तवृत्तिं निरुध्य यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधियोगसाधनैः मनःप्राणेन्द्रियाणि संयम्य आत्मनः परेषां हितार्थं लोकसंग्रहात्मकं कृत्यं करोति। अस्मिन् यज्ञे आत्मसंयमस्य भावना सर्वोपरि भवति। यथानिर्देशो विद्यतेऽधोलिखिते श्लोकद्वये–

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति।
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति।।

सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते।।[३]

प्राणायामोऽष्टाङ्गयोगस्यास्त्येकमङ्गम्। गीतायां प्राणायामयज्ञस्यापि चर्चास्ति। एतस्मिन् यज्ञे प्राणायामपरायणो योगी पूरककुम्भकरेचकविधिभिः श्वासप्रश्वासयोः गती निरुध्याहारादिकं नियन्त्र्य प्राणान् प्राणेषु जुहोति–

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः।।

अपने नियताहाराः प्राणान्तप्राणेषु जुह्वति।।[४]

अनेन प्रकारेण योगशास्त्रानुकूलं योगं विधाय रागद्वेषविरहितो सन् देहातिरिक्तशुद्धात्म-स्वरूपानुसन्धानात् ज्ञानदीप्तो योगी मोक्षमार्गानुगामी भवति। यावत् पर्यन्तं जगति निवसति तावत् पर्यन्तं जगद्धितार्थं चरति।

स्वाध्याययज्ञः – यत्किमपि गुरोर्गृहीतं तेषां सर्वेषां वेदादिशास्त्राणां सततम् अभ्यासः स्वाध्याययज्ञः। एतस्मिन् यज्ञे आत्मोन्नतये समाजकल्याणाय चावश्यकीभूतानां विद्यानाम् अर्जनम् अभ्यासश्च क्रियेते।

ज्ञानयज्ञः – साधनभूतेषु यज्ञेषु ज्ञानयज्ञः प्रमुखः। ज्ञानमाध्यमेन सम्पाद्यतेऽसौ यज्ञः। ज्ञानं द्विविधम् - भौतिकं भौतिकेतरञ्च। वेदोपनिषदादिषु इदं ज्ञानं परापराविद्यारूपेण प्रतिपादितम्।[५] जगद्धिताय

१. पूर्वोक्तम्, १७.१६
२. पूर्वोक्तम्, १७.१७, २४
३. श्रीमद्भगवद्गीता, ४.२६-२७
४. श्रीमद्भगवद्गीता, ४.२९३०
५. अथर्ववेदः, ११.८.२३, ईशावास्योपनिषद्, ९,१०

लोककल्याणाय द्वयोः सामञ्जस्यम् अभीष्टम्।[१] लोकेऽस्मिन् व्यवहारपरिस्पन्दनाय अपराविद्यायाः सृष्टिविद्याया ज्ञानमपेक्ष्यते। पारलौकिकाभ्युत्थानाय पराविद्याया ज्ञानमपेक्षते। पूजनदानसंगतीकरणात्मके ज्ञानयज्ञे यत्किमपि ज्ञानमस्मदधीनं तत्सर्वं परेषां कृतेऽध्यापनं ज्ञानयज्ञः। गुरुं देवं मत्वा तस्य सत्कारः करणीयः। गुरोः सत्कारः शिष्यस्य कर्तव्यः, शिष्ययोग्यतावर्धनं गुरोः कर्तव्यम्। उभौ परस्परं भावयन्तौ यज्ञं सम्पादयन्तौ निजोन्नतिं च कुर्याताम्। ज्ञानयज्ञः ब्रह्मत्वप्राप्तये साधनम्। "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (छां. उप. ३.१४.१) इति श्रुतिवाक्यसम्मतं ज्ञानं लभते योगी। आत्मरूपदर्शनात् सः शोकमुत्तरति। तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमुनपश्यतः।

अनेन प्रकारेण ज्ञानयज्ञस्य परिणति ब्रह्मयज्ञ एव भवति ब्रह्मत्वसाधनादेवऽसौ यज्ञः सर्वविधयज्ञेषु प्रशस्यतमो मन्यते–

श्रेयान्द्रव्यमयज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तपः।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ जाने परिसमाप्यते।।[२]

गीतायां बहुत्र ज्ञानयज्ञस्य महिमा गीता कर्मणः श्रेष्ठता च प्रतिपादिता।[३] कर्मफलस्य सर्वस्यान्तर्भावो ज्ञाने भवति। कामेषु काम्यमानेषु फलेषु संकल्पं विहाय क्रियमाणानि कर्माणि ज्ञानाग्निमनुप्रविश्य दंदह्यन्ते।[४]

अनेन प्रकारेण गीतायां ब्रह्मदेवद्रव्यतपज्ञानस्वाध्यायादयः बहुविधाः वेदविहिताः यज्ञाः निर्दिष्टाः। एते सर्वे यज्ञास्त्रिगुणात्मकाः सन्ति। यतोहि चराचरात्मकं जगदिदं त्रिगुणात्मकमेव। श्रद्धात्रयविभागनामके सप्तदशाध्याये यस्य त्रिगुणात्मकता प्रतिपादिता।

सात्त्विकयज्ञः – फलेप्साविरहितः शास्त्रसम्मतो यो यज्ञः समाहितचेतसा याजकेन कर्तव्यं मत्वा सम्पाद्यते सः सात्त्विकयज्ञः–

अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते।
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः।।[५]

---

१. ईशावास्योपनिषद्, ११
२. श्रीमद्भगवद्गीता, ४.३३
३. ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि., (गीता, ४.३७) नहि ज्ञानेन सदृशम्, (गीता, ४.३८)
४. यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणां तमाहुः पण्डितं बुधाः॥ श्रीमद्भगवद्गीता, ४.१९
५. श्रीमद्भगवद्गीता, १७.११

राजसयज्ञः – प्रदर्शनभावनया फलाकांक्षां मनसि सन्निधाय दम्भभावेन यदिज्यते तत्सर्वं राजसयज्ञः। यज्ञकर्तुश्चेतसि स्थिरतायाः शान्तेरभावात् एष यज्ञो दुःखं ददाति–

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्।
इज्यते भरतश्रेष्ठं तं यज्ञं विद्धि राजसम्॥[1]

तामसयज्ञः – शास्त्रविधिं विना श्रद्धाविरहितोऽन्नदानादिशून्यो मन्त्रहीनो दक्षिणावर्जितो यज्ञस्तामसः कथ्यते। एतेन न तु याजकस्य लाभो न वा यजमानस्य। सर्वेषामहितमेवैतेन सम्भाव्यते–

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्।
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते।।[2]

पूर्वोक्ताः ब्रह्मदैवादियज्ञाः सर्वे सत्त्वादिगुणवैशिष्ट्यात् त्रिविधाः भवन्ति। एवं बहुविधा यज्ञाः श्रीमद्भगवद्गीतायां प्रतिपादिताः।

गीतायां प्रतिपादितस्य यज्ञस्य व्यावहारिकता - उपर्युक्तेन विवेचनेन विशदी भवति यत् यज्ञोऽग्नौ हव्यसामग्रीणां क्षेपणमात्रं नास्ति प्रत्युत जीवनव्यापिनी जगद्व्यापिनी स्वाभाविकी क्रिया विद्यते। आजन्मनः मृत्युपर्यन्तम्, आसृष्टेः प्रलयपर्यन्तं प्रचलति यज्ञक्रिया सर्वेषां चराचराणां जीवने। गीतायास्तृतीयाध्याये परमात्मना सञ्चाल्यमानं यज्ञचक्रं वर्णितमस्ति। अनेनैव जगतः स्थितिर्विद्यते। एतेन विना सृष्टिचक्रमपि नैव चलति। यथोक्तं निम्नांकितेषु श्लोकेषु–

अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः॥

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः॥[3]

महाभारते[4] मनुस्मृतावपि[5] यज्ञचक्रस्योल्लेखः प्राप्यते। इदं यज्ञात्मकं सृष्टिचक्रं प्राणिमात्रस्य कर्माधीनम्। अतः सर्वेषां कर्तव्यमस्ति यत् यज्ञार्थकर्म करणीयम्। तत्र लोकोपकारस्य सर्वभूतहितकारिणी

१. श्रीमद्भगवद्गीता, १७.१२
२. गीता, १७.१३
३. श्रीमद्भगवद्गीता, ३.१४–१६
४. यज्ञात्प्रजा भवति नभसतोऽम्भ इवामलम्।
अग्नौ प्रास्ताहुतिर्ब्रह्मन्नादित्यमुपगच्छति।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥ शान्तिपर्व, २६.१०, ११
५. मनुस्मृतिः, ३.७६

भावना निगूढाऽस्ति। ये आत्मोदरम्भरा निजतुष्टयेऽन्नादिति संस्कुर्वन्ति ते पापभाजः। ये अन्नादीनि संस्कृत्य तैः प्रथमं यज्ञं कुर्वन्ति देवनृभूतादीनि सन्तर्प्य तदनन्तरमवशिष्टं भुञ्जन्ति ते सर्वपापैः विमुच्यन्ते–

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्॥[१]

वेदस्यापि निर्देशोऽस्ति यत् "केवलाघो भवति केवलादी।[२]

मानवो विवेकशीलः स्वतन्त्रज्ञानेच्छाक्रियाधरो जीवः। अतः यदि स यज्ञचक्रानुकूल्येन चरिष्यति तदा सुखं लप्स्यते, यदाऽस्य प्रातिकूल्येन चरिष्यति तदाऽधोगतिं यास्यति गीताया निर्देशोऽस्त्यस्य कृते यत् जीवनमेव निष्फलं तस्य।

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघ पार्थ स जीवति॥[३]

लोकसंग्रहः यज्ञश्च – यज्ञस्य लोकसंग्रहेण घनिष्ठः सम्बन्धः। लोकसंग्रहे भवति लोकोपकारस्य भावना। लोकानां जनानां देशवासिनां वा संग्रहः अर्थात् सम्यक् प्रकारेण ग्रहणं धारणमिति लोकसंग्रहः। लोकसंग्रहात्मके यज्ञे जनानां हिताहितं समीक्ष्य सर्वेषां कल्याणेच्छा सर्वोपरि विलसति। लोकसंग्रहो यज्ञार्थकर्मणा सम्पाद्यते। राधाकृष्णन्महाभागानुसारं लोकसंग्रहस्याभिप्रायः समाजे संसारे वा जनानां पारस्पारिकं सामञ्जस्यमस्ति। जगतो भौतिकतापनिवारणं तेषां कृत्याकृत्यनियन्त्रणञ्च पारस्परिकसामञ्जस्येन विनाऽपूर्णम्। अनेन समाजस्य नैतिकदृशाऽधोपतनं नैव सम्भाव्यते। सामान्यजनजीवने भ्रातृभावस्य प्रतिष्ठापि भवत्येतेन।[४]

लोकमान्यबालगंगाधरतिलकानुसारमपि लोकसंग्रहे सर्वहितकारिणी निजोत्सर्गप्रचारिणी महती भावनाऽनुस्यूता विद्यते। न केवलं मानवानां प्रत्युत त्रिलोकस्य निखिलजीवानां धारणं पोषणं लोकसंग्रहेण शक्यम्।[५]

एवं गीतोक्तदिशा मानवजीवने मानवेतरजीवने च प्रतिक्षणं यज्ञश्चलति। यतोहि जीवने "नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्।" मानवो कर्मशीलोऽतो यत् किञ्चित्कुर्याद् यज्ञभावनयैव

---

१. श्रीमद्भगवद्गीता, ३.१३
२. ऋग्वेदः, १०.११७.६
३. श्रीमद्भगवद्गीता, ३.१६
४. राधाकृष्णन् (भगवद्गीता हिन्दी अनुवाद) पृ० १६८
५. गीतारहस्य (बाल. गं. तिलक, हिन्दी अनुवाद) २००२, पृ. २१७

कुर्यात्। देवपूजासंगतीकरणदानात्मकं यज्ञार्थकर्म कृत्वा सः दोषभाक् न भवति। परं यत् कर्म स्वार्थनिमित्तिकं तत् सम्पाद्य पतनोन्मुखो भवति। गीतायां श्रेयस्कामिने श्रीयोऽधिगन्तु द्विधा निष्ठा प्रोक्ता ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् (३.३)। अर्थात् केचिद् ज्ञाननिष्ठां भजन्ति केचिच्च कर्मनिष्ठाम्। केचिद् ज्ञानमार्गानुगामिनः केचिच्च कर्ममार्गानुगामिनः। फलतः यज्ञस्य उभयविधस्वरूपप्रकाशनं करोति गीता। ज्ञानिनः ब्रह्मयज्ञं सम्पाद्य मुक्तिं भजन्ति द्रव्यादियज्ञं विधाय च। यथा–

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः[१]**।**

पूजासंगतिदानपरोकारात्मके यज्ञे ईश्वरो निवसति। अतः कथयति गीता – "तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्"। अतः लोकोपकारनिमित्तकं यज्ञकर्म सर्वैः विधातव्यम्।

---

१. गीता, ४.३०

नीतेः शास्त्रीयं स्वरूपम्

डॉ. हेतरामकछवाहः

भगवान् श्रीकृष्णो भगवद्गीतायाम् अर्जुनं प्रति स्वविभूतीनां वर्णनप्रसंगे दशमाध्याये प्राह– **'नीतिरस्मि जिगीषताम्'** इति। अर्थात् विजिगीषूणां विजयस्योपायभूता नीतिरस्म्यहम्। श्रीमद्भागवतस्य श्रीमद्भगवद्गीतायाश्च प्राचीनटीकाकारैः श्रीश्रीधरस्वामिपादैः भगवद्वचनस्यास्य व्याख्यां कुर्वद्भिः इदं प्रतिपादितम्--'जेतुमिच्छतां सम्बन्धिनी सामाद्युपायरूपा नीतिरस्मि। नीतिशब्दस्यार्थः साम-दान-भेद-दण्डादिरूपा शास्त्रविहिता राजनीतिरस्ति। किञ्च वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे यदा हिं सीतान्वेषणाय दूतभूतो हनूमान् सीतावृत्तं परिज्ञाय निवर्तते, तदा मनसि चिन्तयति यद्धि वृत्तं मयावगतम्, तदर्थं रामरावणयोर्युद्धं नूनमपरिहार्यम्। एतदर्थं शत्रोर्बलादिकं राजनीतिनैपुण्यमपि यद्यवगतं स्यात्तर्हि अस्माकं कृते रामेण सूचनाय च कल्याणकरं भवेत्। एवं हनूमान् चिन्तयति–

''न साम रक्षःसु गुणाय कल्पते न दानमर्थोपचित्तेषु युज्यते।
न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेष ममेह रोचते।।''[१]

अर्थात् नीतेः भेदेषु साम-दान-भेद-दण्डेषु[२] मुख्यतमो दण्ड एव। अस्य फलितार्थोऽयमेव– ''अस्मिन् जगति राज्यप्रवर्तनकालाद् अद्यावधि यावत् खलु ये राजानः यया सुनीत्या[३] विजयमाप्नुवन् तेषां विजयिनी या नीतिस्तदहमेव'' इति। एतेन इदमेव प्रतिफलति यत् सुनृपतिभिः स्वनीत्या स्वराज्यस्थापनाय सुशासनाय[४] च विजयिनी यशस्विनी च या नीतिराश्रिता सैव राजनीतिः साम-दान-दण्ड-भेदरूपेति। एतत् सन्दर्भ एव भारतीयजीवनदर्शनानुयायिन आवेदकालाद् अद्यावधि यावद् ये किल भारतीया शुभ्रयशसो भूपा अभूवन्, तेषु नूनं स्वायम्भु मनुमारभ्य हरिश्चन्द्र-मान्धातृ-राम-ययातियुधिष्ठिरादयः

---

१. वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे ४१.३

२. 'सामादीनामुपायानां चतुर्णाम्।' मनुस्मृतौ ७.१०९

३. दमो दण्ड इति ख्यातस्तस्माद् दण्डो महीपतिः।
तस्य नीतिर्दण्डनीतिनयनान्नीतिरुच्यते।। शुक्रनीतिः १.१५६

४. राजाऽस्य जगतो हेतुर्वृद्धेर्वृद्धाभिसम्मतः।
नयनानन्दजननः शशांक इव तोयधेः।। (कामन्दकीयनीतिसारः १.९)

खलु मूर्धन्यभूता राजानो भगवत आज्ञानुवर्तिनो जाताः। किञ्च एतेषामेव आसमुद्रक्षितीशानां पुण्यश्लोकानां यशांसि वेदे, उपनिषदि, मनुस्मृत्यादिषु-रामायणे, महाभारते, शुक्र-बृहस्पति-विदुर-भर्तृहरि-चाणक्यादिप्रवर्तितराजनीतिषु पुष्कलं विवृतानि सन्ति।

मया किल भारतीयप्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्रविभागे प्राीचनभारतीयराजनीतिविषयकशास्त्ररक्षणाय विद्यारक्षणाय वा पूर्वसूरिप्रवर्तितसन्मार्गेण प्रस्थापिते सिद्धान्तेऽध्यापयता अनुभूतं विद्यारक्षणाय धर्मशास्त्र-साहित्यशास्त्र-स्मृतिदर्शन-शुक्रनीति-वृहस्पतिनीतिप्रभृतिसहितविभिन्नशास्त्रजातस्य ज्ञानमावश्यकम्, येन राज्ञा स्वराज्ये सुनीतिस्थापनाय सौकर्यं स्यात्।

किञ्च विद्याक्षेत्रनिर्धारके अनुकल्पे आचार्यकामन्दकेन उक्तम्–

''आन्वीक्षिकीं त्रयीं वार्तां दण्डनीतिं च पार्थिवः।
तद्विद्यैस्तत्क्रियोपेतैश्चिन्तयेद् विनयान्वितः।।

आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती।
विद्याश्चतस्त्र एवैता लोकसंस्थितहेतवः।।''[१] इत्युक्तम्।

अतः वेदाध्ययनपुरस्सरं निखिलशास्त्रसमूहस्य यन्नवनीतं तदेव नूनं राजनीतितत्त्वमिति। तच्च वश्यमवधेयं ज्ञेयं व्यवहारणीयञ्च। का खलु राजनीतिविषायिका नीतिरिति जिज्ञासायां कामन्दकीयनीतिसारस्योपाध्यायनिरपेक्षाटीकायामुक्तम्– **''प्रत्यक्षपरोक्षानुमानलक्षणप्रमाणत्रयनिर्णीताया फलसिद्धौ देशकालानुकूल्ये सति यथासाध्यम् उपायसाधनविनियोगलक्षणा क्रिया नीतिः''**[२] इति। अन्यत्र च नीतौ एतदनुसारमेव वचनं लभ्यते नीतिविषये। यथा–

''कः देशः कानि मित्राणि कः लाभ को व्ययागमौ।
कश्चाहं का च मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुर्महुः।।''

अतः देशकालानुसारिणी विवेकपुरस्सरा या क्रिया (व्यवहारः) सा नीतिपदेनोच्यते शास्त्रे। एवं हि शास्त्रान्तरेष्वपि बहूनि प्रशंसापराणि वचनान्युलभ्यन्ते। यथा शिशुपालवधे महाकविना माघेनोक्तम्–

''अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना।
शब्दविद्येव नाभाति राजनीतिरपस्पशा।[३]**''**

---

१. कामन्दकीयनीतिसारः २.१-२

२. कामन्दकीयनीतिसारे उपाध्यायनिरपेक्षाटीकायाम् १.६

३. शिशुपालवधमहाकाव्यम् २.११२

यथा व्याकरणशास्त्रम् अ-पस्पशं (पस्पशह्निकभाष्यरहितं) न आद्रियते, तथैव राजनीतिशास्त्रमपि अप-स्पशं (चररहितं) न शोभते। यथा पाणिनीयसूत्रानुवर्ति भाष्यन्यासग्रन्थलसितं काशिकादिवृत्तिशोभितधातुपाठादिविराजितमपि व्याकरणशास्त्रम् अ-पस्पशं (परस्पश्यह्निकभाषरहितं न शोभते, तथैव चाणक्यादिनीति-सूत्रानुवर्ति पदन्यासलसितं शोभनजीवनोपायनिरूपकं सन्निबन्धनं (शासनपट्टकादिशोभितं) राजनीतिशास्त्रमपि अपस्पशं (चररहितं) न आद्रियते। किञ्च रातजनीतौ यथा गुप्तमन्त्रणमावश्यकं तथैव व्याकरणशास्त्रे पस्पशाह्निकभाष्यावश्यकत्वं तत्र भगवता पतञ्जलिना उक्तम्।

आदर्शजीवनेऽद्वितीयं महत्त्वं दरीदृश्यते नीतेः। लौकिकं पारलौकिञ्च कल्याणं नीतिपालनेनैव जायते। मर्यादापुरुषोत्तमेन नीतिनिपुणभगवता श्रीरामचन्द्रेण प्राणिनां कल्याणाय स्वयमेवानुकरणं क्रियते नीतेः। यथा–

''धरम धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर।
देसु कालु लखि समउ समाजू। नीति प्रीति पालक रघुराजू।।''[१]

'नयति इति नीतिः', 'नीयते पुरुषार्थफलाय सर्वं जगद् यया सा नीतिः' वा। अर्थात् या विद्या स्वयुक्तिभिः सर्वलोकस्य सर्वेषां जनानाञ्च धर्मार्थकाममोक्षचतुर्वर्गफलप्राप्त्यर्थं सन्मार्गं प्रति प्रेरयति नयति वा तस्या विद्याया नाम नीतिः। देवगुरुणा बृहस्पतिना उक्तम्–'नीतेः फलं धर्मार्थकामावाप्तिः।[२] अर्थात् धर्मार्थकाममोक्षत्रिवर्गसिद्धे सति चतुर्थपुरुषार्थमोक्षस्य संसिद्धिर्भवत्येव। शुक्रनीतौ शुक्राचार्येण सन्दर्भेऽस्मिन् उक्तम्–

''सर्वोपजीवकं लोकस्थितिकृन्नीतिशास्त्रकम्।
धर्मार्थकाममूलं हि स्मृतं मोक्षप्रदं यतः।।[३]

अस्यायम् आशयो विद्यते इदं यद् नीतिशास्त्रं सर्वेषां जीविकाया भवति साधनम्। नीतिशास्त्रं लोकसंरक्षकं चतुर्वर्गफलप्रदायकञ्चास्ति। आधुनिककाले राजनीतौ धर्मस्यावश्यतामाश्रित्य बहुशो राजनितिज्ञा विवदन्ति। परं जयप्राप्त्यर्थं प्रत्यपादि तत्र भगवता व्यासेन–'यतो धर्मस्ततो जयः।' इति एतद्विषये धर्मसम्राजः स्वामिकरपात्रिमहाभागा विषयप्रतिपादने प्रोच्यमाना आसन् - अभ्युदयस्य धारणं यतो भवति स धर्मः, यतश्च अभ्युदयस्य प्राप्तिर्भवति सा नितिरिति।' वस्तुवस्तु राजनीतौ धर्मनिरपेक्षतां ये

१. रामचरितमानसे अयोध्याकण्डे ३०७.५-६
२. बार्हस्पत्यार्थशास्त्रे २.४३
३. शुक्रनीतौ १.५

प्रतिपादयन्ति न ते नीतेर्मर्मज्ञाः। नीत्या एव शास्त्राणि[१] धर्मञ्च प्रतिष्ठन्ते तद्विना च शास्त्राणि धर्मश्च नश्यन्ति भगवता तदुक्तं नीतिसम्बन्धे–'नश्येत् त्रयी दण्डनीतौ हतायाम्' इति। रामो विग्रहरूपेण धर्मरूपः। रामस्य राजनीतिरद्यापि तिरोहिता नास्ति। रामस्य समग्रक्रिया रामराज्ये धर्मनीतिपुरस्सराः प्रवर्तन्तेस्म। तदुक्तं वाल्मीकीयरामायणे–'रामो विग्रहवान् धर्मः।'

लोकतन्त्रे धर्मनिरपेक्षराजनीतेर्नावश्यकता अपितु धर्मसापेक्षराजनीतिरेव। यतः 'राजनीतिर्महालक्ष्मीः धर्मो नारायणः स्वयम्' इति अस्माकम् आस्था। एतेनैव पशुपक्षिसहिताः समग्रजीवा जीवत्वेन धर्मपुरस्सरं नीत्या रक्षणीया भवन्ति। अतो रावणस्याधर्ममयी आसुरी राजनीतिः पराजिता भवति, रामस्य धर्ममयी दैवी राजनीतिश्च विजयिनी भवति। अतएवोक्तम्–

''रामादिवद्वर्तितव्यं न क्वचिद्रावणादिवत्।
इत्येष मुक्तिधर्मादिपाराणं नय इष्यते।।''[२]

अस्मैव धर्मनीतेर्लोकप्रवर्तनमाश्रित्य श्रीमद्भगवद्गीतायां प्रोक्तम्–

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।[३] इति।

अद्यत्वे समग्रजीवने सर्वपक्षेषु राजनीतेः प्रवर्तनं दरीदृश्यते। तं विना क्वापि जीवनमसम्भवमेव। अतो रजनीतेर्ज्ञानस्यानुभवरूपस्य सर्वत्रमावश्यकत्वमिति।[४]

महाभारते धर्मनीतेश्चत्वारः पादाः सत्य-तपो-दया-पवित्रतासमाख्याताः। एतेषु सत्यं सर्वतो वैशिष्ट्यं बिभर्ति। एतद्विषये सत्यदेवनाम्नो राज्ञो विषये कथैका दृश्यते। तत्र कथायां निर्दिष्टं यदेकस्मिन् दिवसे यदा राजा स्वशय्यात उत्थितस्तदा एकां सुन्दरीं स्त्रीं राजप्रासादाद्बहिर्निर्गच्छन्तीं दृष्टवान् तथा

---

१. नयविक्रमसम्पन्नः सूत्थानश्चिन्तयेच्छ्रियम्।
नयविनयो मूलं विनयः शास्त्रनिश्चयः।।
विनयो हीन्द्रियजयस्तद्युक्तः शास्त्रमृच्छति
तन्निष्ठस्य हि शास्त्रार्थाः प्रसीदन्ति ततः श्रियः।।
(कामन्दकीयनीतिसारः १.२१-२२)

२. उज्ज्वलनीलमणिः हरिवल्ल्भाप्रकरणम् २४

३. श्रीमद्भगवद्गीता ४.७-८

४. सर्वलोकव्यवहारस्थितिनीत्या विना न हि।
यथाशनैर्विनादेहस्थितिर्न स्याद्धि देहिनाम्।। शुक्रनीतिः १.११

तां विलोक्य साश्चार्यं राज्ञा तया पृष्टम्–भवती केति? सा आह–मम नाम लक्ष्मीः इति। राजा ससुखं तां गन्तुमादिदेश। एवं गतायां लक्ष्म्यां पुनरेकं पुरुषं बहिर्गच्छन्तं दृष्ट्वा राजा तं प्रत्याह–भवान् कः? पुरुष उत्तरं ददाति मम नाम दानमिति। लक्ष्म्या विना दानशक्तित्वं भवतो लुप्तं भविष्यति। अतो गच्छाम्यहम्। राजा तमपि गन्तुमादिदेश। एवमेव तृतीयः सदाचारः चतुर्थश्च यश अपि पुरुषरूपेण निर्गच्छन्तौ राजा तमपि नावरूरोध। पुनश्च पञ्चम एकः पुरुषो निर्गतः। पुनः राजा तं निरीक्ष्य पृष्टवान्– भवान् कोऽसि? तेनोक्तम् सत्यमहम्। एतच्छ्रुत्वा राजा विनयपूर्वकं करौ संयोज्य प्रार्थितवान्– हे सत्य मया भवतस्त्यागः कदापि न कृतः न क्रियते च, कथं भवता गम्यते? अहं भवन्तं गन्तुमादिष्टुं न शक्नोमि, भवति गते मम सर्वस्वं गमिष्यतीति। अतः सत्यं राजप्रसादे अवर्तत। पुनः सत्याश्रिता लक्ष्मीः, दानं, सदाचारो, यशश्च च सर्वे प्रत्यावर्तन्त। एवमेतत् कथामाध्यमेन महाभारते सत्यस्य राजनीतौ परमावश्यकत्वमिति निर्दिष्टं भगवता व्यासेन।

ननु अर्थशास्त्रस्य स्वरूपं किमिति चिन्तने सम्पूर्णस्य भारतवर्षस्य विश्वस्य च अर्थसमृद्धिसंस्थापनाय[१] नीतिपुरुष आराधनीयो भवति। स च नीतिपुरुषः कीदृशः, किंरूपः, कीदृक् क्रियावान्निति जिज्ञासाशमनाय शास्त्रे उक्तम्–

अर्थशास्त्रं भवेद् गौरं सारिकावदनं शुभम्।
अक्षसूत्रं फलं बिभ्रदन्नाहारं कमण्डलुम्।। इति।

भावोऽयं चतुर्भुजरूपधारिणो भगवद्विग्रहस्वरूपस्यार्थशास्त्रपुरुषस्य वर्णो गौरो मुखञ्च सारिकायाः (मैना) मंगलकारि भवति। स च एकस्मिन् करे चतुवर्गपुरुषार्थरूपं चतुर्फलं तथा अन्यस्मिन् करे अक्षमालां धारयति, तृतीयकरे च भक्ष्यभोज्यसामग्रीयुतं पात्रम्, चतुर्थकरे च कमण्डलुम्। एतादृश अर्थशास्त्राधिष्ठाता पुरुषो नितान्तं कमनीयः सर्वेष्टसाधको भवति। सत्यं, तपः, दया, पवित्रता चैतानि धर्मनीतेश्चतुरंगानि। एतानि च यत्र राज्ये प्रवर्तन्ते तत्र नूनं सुखमेव। अतः राज्ञा अर्थोपार्जनाय पापचरणेनार्थप्राप्तिर्गर्हिता। एवं नीत्या समागतधनस्य धर्मबुद्ध्या यो हि उपयोगः[२], स अमृतरूपः। यदि च पापबुद्धया अर्थसमृद्धिः क्रियते स विषतुल्या एव। एवं समष्टिहिताय राजनीतिप्रवर्तकराज्ञः साहाय्यं पशुपक्षिणोऽपि आचरन्ति। अन्यायिनं राजानं भ्राता अपि परित्यजति। यदि राज्ञः सभासदः धर्मज्ञाः सन्तो राजानं बोधयन्ति तदा तद्राज्ये सुखशान्तिः प्रसरति। तदुक्तं याज्ञवल्क्यस्मृतौ–

---

१. पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि,
प्रयशः तानि संहृत्यैकमिदमर्थशास्त्रं कृतम्।। कौटिल्यार्थशास्त्रम् १.१

२. न्यायेनार्जनमर्थस्य रक्षणं वर्धनं तथा।
सत्पात्रप्रतिपत्तिश्च राजवृत्तं चतुर्विधम्।। कामन्दकीयनीतिसारः १.२०

श्रुताध्ययनसम्पन्ना धर्मज्ञाः सत्यवादिनः।
राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे च ये समाः।।[1]

यत्र राज्ये अपूज्याः पूज्यन्ते, पूज्यानाञ्चनादरो भवति, तत्र राज्ये तापः दुर्भिक्षः मरणं भयमिति त्रीणी प्रवर्तन्ते। अतः शास्त्रे युक्तमुक्तम्–

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च विपर्ययः।
त्रीणि च भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्।।

मनुस्मृतावपि एतदनुकूलमेव वचनं प्राप्यते। यथा–

अदण्डयान् दण्डयन् राजा दण्डयांश्चैवाप्यदण्डयन्।
अयशो महादाप्नोति नरकं चैव गच्छति।।[2]

एवं भारतीया राजनीतिः समग्रपूर्णतामेति। भारतीयराजनीतेः पाश्चात्यराजनीत्या सह तोलने सति स्पष्टमिदं विभाति यत् पाश्चात्यनीतिज्ञानां विचारसरणेरपेक्षया भारतीयनीतेः विचारसरणिः सर्वतः गरीयसी परिपूर्णा च। यतो हि सुखावाप्तये राजनीतावपि धर्माचरणमावश्यकम्। अतः भारतीयनीतिव्यवस्था नूनं परिपूर्णा सर्वसुखावहा च। पाश्चात्यानां नीतौ धर्मस्य स्थानं न दृश्यते। धर्मेण खलु नीतौ असामञ्जस्यं भवतीति विचारशिलाः पाश्चात्यराजनीतिज्ञाः पूर्णतां प्रति गन्तुं नेहन्ते। भारतीया दृष्टया तु धर्मशीला राजानः प्रजापालने क्षमा भवन्ति। उक्तमेव–'धनाद्धर्म स्ततः सुखम्' इति। गभीरे विचारे कृते प्राच्यपाश्चात्यराजनीतिविषयकगुणदोषसमीक्षणे सति इदमेव प्रतिफलति उभयोर्नीत्योर्यदसामञ्जस्यं तद् धर्मसापेक्षधर्मनिरपेक्षतादृष्टया। अतः धर्मसापेक्षभारतीयप्राचीनराजनीतिरेव पूर्णतां प्राप्नोति। पाश्चात्यनीतौ सम्प्रति अर्थप्राधान्यं दरीदृश्यते धर्मानुशासनं विना अर्थः सार्थक्यं न भजते। महाभारते धर्मराजयुधिष्ठिरस्य शासने धर्मप्रभावेण येन पथा युधिष्ठिरो गच्छतिस्म तन्मार्गे शुष्का मृता अपि वृक्ष-वनस्पतयो जीविताः पल्लवपुष्पादिभिर्मण्डिता भवन्तिस्म। तदुक्तम्–

शुष्कोऽपि द्रुमायते यत्र राजा युधिष्ठिर इति।

महाकविना कालिदासेनापि रघुवंशमहाकाव्ये धर्मज्ञेन राज्ञा रघुना पुत्रप्राप्तेरिच्छया गुरोर्वशिष्ठाश्रमे गते सति तत्र सिद्धवने दावानलो व्याप्त आसीत्। समाधौ निमग्नो गुरुः दावानलं स्वयमेव शान्तो जातः। फलपुष्पैः वृक्षाः सम्पन्नाः। शीतलमन्दसुगन्धसमीरणश्च प्रवहमान आसीत्। यथा–शशामवृष्ट्यापि विना दावाग्निः, आसीद् विशेषफलपुष्पवृद्धिः। अतः गीतायां स्वविभूतीनः अर्जुनाय प्रदर्शयन् भगवान् आह–**'नीतिरस्मि जिगीषताम्' इति।**

---

१. याज्ञवल्क्यस्मृतौ २.२

२. मनुस्मृतिः ८.१२८

इदं हि विश्वप्रशासनं प्रधानदेवेन श्रीविष्णुना स्वायत्तीकृतम्। अद्यापि शिवब्राह्मणावपि स्व-स्वकर्मणि रतौ तथापि श्रीविष्णुना पूर्णपुरुषत्वेन धर्मपुरूषत्वेन च चराचरं जगद् व्याप्तम्। अतः विश्वप्रशासनं विष्णोरधीनमेव। स च विष्णुः बृहत्वात् व्यापकत्वाच्च धर्ममूर्तिः सर्वं विश्वं प्रशास्ति। स च धर्मप्रधानः, धर्मप्रधानत्वेन श्री-लक्ष्म्योः च पतिः। तदुक्तञ्च वेदे-'ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ'[१] इति। एतादृशस्य विश्वसम्राजः विष्णोः ह्री-लक्ष्मी इति द्वे पत्न्यौ आस्ताम्। अत इहलोकप्रशासने राज्ञः स्वरूपं धर्ममयमिति जनैरङ्गीक्रियते। यतोहि राज्ञि ह्रीः राजलक्ष्मीः च उभे वसतः। अतएव राज्ञो दर्शनं पुण्यजनकमित्यभिधीयते। तत्र धर्मः धर्ममयी राजनीतिश्च कारणम्। यदि राजनीतिः धर्ममयी न स्यात्तर्हि राजनीतेरसाफल्यात् तद्राज्यं विनष्टमेव भवति। रावणो यदा सद्राजा, महाबली, विश्वविजयी चाभवत्, धर्मप्रभावादेव स इतिहासे देवैरसुरैश्च अपाराजितोऽभूत् परं यदा तेन धर्मविरूद्धमशास्त्रीयमर्थशास्त्रविरूद्धञ्च नीतिप्रवर्तनमारब्धम्, तत एव तस्य पराजयगाथा प्रारब्धा। वाल्मीकिरामायणस्य सुन्दरकाण्डे सीताऽऽन्वेषणाय गतेन वायुपुत्रेण हनुमता मेघनादब्रह्मपाशं स्वीकृत्य रावणराज्यसभायां गतम्, बहुपश्नोत्तरमाध्यमेन रावणो प्रत्यभाषि-

प्राप्तं धर्मफलं तावद् भवता नात्र संशयः।
फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे।।[२]

अत्र प्रसङ्गेनेदं ज्ञापितं भवति यावद्धि रावणः शिवोपासनादिकं विधाय धर्ममयाचरणप्रधानो राजा अभवत् तावद्धि स विश्वविजयी अपराजेयश्चासीत्, परं यावतस्तेनाधर्ममयमाचरणं प्रारब्धम्, तत एव तस्य पराजयगाथा समारब्धा इति हनुमत्परामर्शकारणम्।[३] एतदेवोच्यते आचर्यमम्मटेन-'रामवद्वर्तितव्यं न रावणवदिति।' एतत् कथनेऽपि एतदेवाशयो यद् रामो धर्ममयः 'रामो विग्रहवान् धर्मः' इति वाल्मीकिवचनात्। अतः रामेण इदं लोकप्रशासनं मानवरूपेण एकादशसहस्त्रैकादशोत्तरैकशतवर्षं (११११११) यावद्राज्यं पालितम्। तत एवोच्यते राजा राम इति। आधुनिका अपि राजनेतारः अद्यापि रामराज्यं नेतुं बहुधाः प्रतिज्ञायन्ते। स्वतन्त्रभारतस्य स्वप्नदृष्टा महामागान्धिमहोदयोऽपि रामराज्यं नेतुं कामयतेस्म। रामराज्यपरिषदि धर्मसम्राजः स्वामिकरपात्रचरणा अपि रामराज्यं तन्नीतिश्च प्रवर्तयितुं यतमाना आसन्।

दृश्यतां नाम रामस्य राजनीतिः। दुर्धर्षेण रावणेन सीताया अपहरणकारणेनैतिहासिकं रामरावणयोर्युद्धं जातम्। महति हि सङ्ग्रामे बहुषो धनजनबलस्य क्षयोऽजायत। यथा महाभारते दृश्यते, रामरावणयोः

१. कृष्णयजुर्वेदीयपुरुषसूक्ते
२. वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे ५१.२९
३. ननु यदि धर्मः अधर्मनाशनः तर्हि प्राथमिक एव धर्मः आधुनिकानधर्मान्निवर्तयेदित्याशंकयाह-प्राप्तमिति। तावच्छब्दः कात्स्र्न्यवाची। कृत्स्नं धर्मफलं, फलमस्येति। तथा च क्षिप्रं धर्माचर अन्यथा सद्यस्ते विनाशो भविष्यतीति भाव। अत्र कर्तव्यत्वेन विधायमानो धर्मः सीताप्रदानपूर्वकरामविषयकशरणागतिरेव। शूरस्याशौर्यप्रवृत्त्या धर्मफलं सर्वं क्षीणमिति हनुमतावगतमिति मन्तव्यम्।
वाल्मीकिरामयणे भूषणटीकायाम् ५१.२९

युद्धं महाभारतयुद्धादपि कठिनमभूत्। परं तस्मिन् सङ्ग्रामे भरतराज्यस्य एकोऽपि सैनिकः, एकोऽपि पणो न व्ययीभूतः। रामः महासमरसागरः पारं जगाम। तत्र युद्धे वानर–ऋक्ष–पशु–पक्षि–कोल–किराताभिल्लादयः प्राणपणेन सहायका अभूवन्। दृश्यतां नाम रामस्य राजनीतिर्यत्र महायुद्धे अयोध्या सर्वतो रक्षिता, सर्वे जनाः रामराज्यात् पूर्वमपि रामराज्यप्रवर्तनमाकलय्य सुखिनः शान्ताश्चासन्। परं सुरक्षितेऽपि लंकायां जनता उपद्रुता आश्रयहीना मृतकल्पा चासीत्। रामस्य धर्मप्रधानेन स्वभावेन मोहिताः स्निग्धा अपि वानरादयो कोल–भिल्लादयश्च अस्त्रशस्त्रप्रचालनज्ञानहीना अपि प्राणपणेन युद्धमकार्षुः। रामो विजयी अभवत्। तत्र समीक्षणीयेयं राजनीतिर्यद् मर्यादापुरुषोत्तमेन रामेण या धर्मनीतिर्जगतः पालनाय समाश्रिता, तया शासितं राज्यं रामराज्यमिति नाम्ना प्रख्यातम्। तदेव रामराज्यं कामयतेस्म महत्मगान्धी अद्यापि कामयते अखिलभारतभूमण्डलम्। तत्सर्वं सुधीभिरुह्यम्। अयमेवाशयो ''**नीतिरस्मि जिगीषताम्**'' इति भगवदुक्तेः। इति शम्।

उपनिषत्सु जीवनदर्शनम्

डॉ० देवन्द्रप्रसादमिश्रः

षड्भावविकार[1] मापन्नेऽस्मिन् जगति मानुषजन्मजुषां जनानां पुरुषार्थसाधनमेव परमं लक्ष्यम्। पुरुषार्थश्च धर्मार्थकाममोक्षरूपश्चतुर्विधः। ब्रह्मणः सृष्टौ मनुष्यः सर्वोत्कृष्टजीवोऽस्ति[2] तच्चेत्थं प्रतिपाद्यते–

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यज आत्मशक्त्या
वृक्षान् सरीसृपपशून् खगदंशमत्स्यान्।
तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय
ब्रह्मावलोकधिषणं मुदमाप देवः।।[3]

यतो मनुष्यः सर्वोत्कृष्टप्राणिरस्ति, अतस्तत्परकाण्येव शास्त्राणि[4]। शास्त्रप्रमाणमेव तस्य शरणम्। "यस्तु क्रियावान्[5] पुरुषः स विद्वानित्यभियुक्तोपदेशात्, शास्त्रज्ञानपेक्षया तदनुष्ठानस्य श्रेष्ठत्वात्।

---

१. जायतेऽस्ति विपरिणमते वर्धतेऽपक्षीयते विनश्यतीति। (निरु. १.१.४)

२. भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः।
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः।।
ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः।
कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः।। मनु. १.९६-९७

३. श्रीमद्भागवत- ११.९.२८

४. मतयो यत्र गछन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः।
शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः।।
पितृदेवष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्।
अशक्यञ्च प्रमेयञ्ज वेदशास्त्रमितिस्थितः।। मनु. १२.९४
यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।।
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि।। गीता १.२३-२४

५. शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान्।
सुचिन्तितमौषधमातुराणां न नाममात्रेण करोत्यरोगम्।। (मित्रलाभ- २८)

तत्त्वज्ञानेन मोक्ष एव परमसाध्यत्वेन प्रथितोऽस्ति। आजन्मनो मोक्षपर्यन्तमनुष्ठीयमानस्य क्रियाव्यापारस्य नाम जीवनदर्शनम्। तद्विपरीतमशास्त्रीयऽऽचरणं जीवनाशायोपकल्पयते। विषयेऽस्मिन्नुपनिषत्सु यथाप्रमाणमुपलभ्यते तदत्र संगृह्य विवेचयामः।

चतुर्विधपुरुषार्थेषु धर्म[१] एव प्रथमत आगच्छति। धर्ममूलमेवान्ये पुरुषार्थाः। अतस्तमादौ विचारयामः। कोऽयं धर्मः? कस्मादुत्पद्यते? किमनेन साध्यते वेत्यादि बहवः प्रश्नाः पुरः समागच्छन्ति। यद्यपि विविधपृष्ठभूमिषु धर्मस्य परिभाषा भिन्नैव भवति, तथापि निःश्रेयससाधनाय अपूर्वत्वेन तस्य कल्पना क्रियते। अत एवोच्यते–

आचारप्रभवो धर्मः धर्मस्य प्रभुरच्युत इति[२]

आचारणादेवधर्म उत्पद्यते। तेन च निःश्रेयसलाभः। तस्मात्तल्लाभाय जन्मतः सत्कर्मणोऽभ्यासः क्रियते। सदाचारस्य परिपालनं, वेदाध्ययनं, गुरुशुश्रूषा, प्रजापरिपालनं, इष्टापूर्तिः इत्यादयो ये धर्माः

---

१. अजरामरवत् प्राज्ञः विद्यामर्थञ्ज चिन्तयेत्।
गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्।। (मित्रलाभ-१)
नामुत्र हि सहायार्थं पितामाता च तिष्ठतः।
न पुत्र दारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः।।
एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते।
एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कृतम्।।
मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्ठसमं क्षितौ।
विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति।।
तस्माद्धर्म सहायतार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः।
धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्।।
धर्मप्रधानं पुरुषं तपसा हतकिल्बिषम्।
परलोकं जयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्।।
उत्तमैरुत्तमैर्नित्यं सम्बन्धानाचरेत्सह।
निनीषुः कुलमुत्कर्षमधमानधमांस्त्यजेत्।।
दृढकारी मृदुर्दान्तः क्रूराचारैरसं वसन्।
अहिंस्रो दमदानाभ्यां जयेत्स्वर्ग तथाव्रतः।। मनु. ४.२३८-२४६
ऊर्ध्वबाहूविरौत्येष न हि कश्चिच्छुणोति मे।
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते।। महाभारत
स्वल्पमत्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। गीता २.४०
२. विष्णु सहस्रनाम - १३७
त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचर्याचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मनमाचार्यकुलेऽवासादयन् सर्व एते पुण्यलोको भवन्ति ब्रह्मसंस्थेऽमृतत्वायेति।। छा. उ. २३ खण्डः

शास्त्रविहितास्त एव जीवनदर्शनत्वेनापतन्ति। तथा सतिपुरुषार्थचतुष्टयप्राप्त्यनुकूलव्यापारविशेष एवं जीवनदर्शनं सिद्ध्यति।

उपनिषन्नाम[१] उपब्रह्मणः समीपे निसादयति स्थापयति जीवमित्युपनिषत्। ब्रह्मविद्याप्रतिपादकं शास्त्रम्। तच्च पात्रविशेषे एव दीयते।[२]। उच्यते हि–

यस्य देवे पराभक्तिर्यथादेवे तथा गुरौ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः।।[३]

आश्रमादाश्रमं गच्छेदिति नियमानुसारं गुरुकुले वेदाध्ययनानन्तरं गुरुः शिष्यमनुशास्ति–

स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय प्रियधनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्। मातृ देवो भव। पितृ देवो भव। आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि। ये के चास्मच्छ्येयाँसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्। श्रद्धया देयम्। अश्रद्धया देयम्। श्रिया देयम्। ह्रिया देयम्। भिया देयम्। सम्बिदा देयम्। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः। आलूक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अथाभ्याख्यातेषु। एष आदेशः। एष उपदेशः। एषा वेदोपनिषत्। एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम्। एवमुचैर्तदुपास्यम्।

उपदेशप्रसङ्गेऽस्मिन् जीवने परिपालनीयाः बहवो धर्माः उपदिष्टाः। तस्य परमेश्वरस्य शास्त्रयोनित्वात्, तत एव तत्साक्षात्कारे पन्थाः निःसरति। गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धेति नियमात्–

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।[४]

---

१. उप + निः सद्लृ धातु
२. इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति।। गीता - ५.३९
३. श्वेतराश्वेतरोपनिषत् - ६.२३
४. गीता ५.३९

बृहदारण्यकोपनिषदि श्रेयप्रेयकर्मणोः विचारावसरे बहुभिः दृष्टान्तैः तथ्यं प्रतिपाद्यते। याज्ञवल्क्यस्य[1] द्वे भार्ये स्तः। मैत्रेयी कात्यायनी च। तत्र कात्यायनी सांसारिकज्ञानसम्पन्ना सांसारिकेष्वेव पदार्थेष्वभिरुचिं दधाति। मैत्रेयी तु ब्रह्मवादिनी आसीत्। याज्ञवल्क्यः प्रव्रजन् मैत्रेयीं कात्यायनीं च स्वार्जितसम्पत्तिं विभज्य दातुमैच्छत्। परन्तु ब्रह्मवादिनी तत्र कथयति– भौतिकसम्पदामहं किं करवाणि येनामृतत्वं न प्राप्नुयामेति।

सर्वाश्रमाणमाधारभूतत्वाद् गृहस्थाश्रमस्य महिमा जेगीयते[2]

यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।
तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः।।[3]

सन्तत्या शोभते गृहमिति शिष्टोपदेशाद् गृहस्थाश्रमः सन्तत्या नूनं भाव्यम्। तदर्थमुपनिषद्यपि विधिरवलोक्यते। बृहदारण्यकोपनिषदि श्रीमन्थपुत्रमन्थादि बहवः काम्यप्रयोगा अपि दृश्यन्ते यथा–

स यः कामयेत महत्प्राप्नुयामित्युदगयन आपूर्यमाणपक्षस्य पुण्याहे द्वादशाहमुपसद्व्रती भूतवौदुम्बरे कांसे चमसे वा सर्वौषधं फलानीतिसम्भृत्य परिसमूह्यं परिलिप्याग्निमुपसमाधाय परिस्तीर्यावृत्ताज्यं संस्कृत्य पुंसानक्षत्रेण मन्थं संनीय जुहोत्युपक्रम्यतं हैतमुद्दालक आरुणिर्वाजसनेयाय याज्ञवल्क्यायान्तेवासिन उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्के स्थाणौ निषिञ्चेज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहेयुः पलाशानीति।।७।। एतमु हैव सत्यकामो जाबालोऽन्तेवासिभ्य उक्त्वोवाचापि य एनं शुष्केस्थाणौ निषिञ्चज्जायेरञ्छाखाः प्ररोहयेयुः पालाशानीति तमेतन्नापुत्राय नानन्तेवासिने वाब्रूयात्। (६.३.१२) इति श्रीमन्थप्रयोगः।

---

१. अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु मैत्रेयी च कात्यायनी च तयोर्ह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्त्रीप्रज्ञैव तर्हि कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्योऽन्यदृतमुपाकरिष्यन्। मैत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः प्रव्रजिष्यन्वा अरेऽयमस्मात् स्थानादस्मि हन्त तेऽनया कात्यायन्यान्तं करवाणीति। सा होवाच मैत्रेयी यन्नुम इयं भगोः सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात्स्यां न्वहं तेनामृताऽऽहो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्यादमृतत्त्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति। सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेवभगवान्वेद तदेव मे ब्रूहीति।
सहोवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया यै खलु नो भवती सती प्रियबृधद्धन्त तर्हि भवत्येतद् व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मस्तु कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्युपक्रम्य न वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनुस्तु कामाय लोकाः प्रिया भवन्ति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यायनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते श्रते मते विज्ञान इदं सर्त्त सर्वं विदितम्।

२. सानन्दं सदनं सुताश्च सुधयः कान्तामनो हारिणी
सन्मित्रं सुधनं स्वयोषितिरतिश्चाज्ञापराः सेवकाः।
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिण्टान्नपानं गृहे
साधोः सङ्गमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः।। सु. र. भा. गा.

३. मनु. ३.७७

अथ पुत्रमन्थप्रयोगः

अथ स य इच्छेत पुत्रो मे शुक्लः (पिङ्गलः, श्यामो वा) जायेत इत्युपक्रम्य कामनाभेदेन हविषो विधानं विधीयते। अथ दुहितेच्छायां-अथ य इच्छेत् दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरियादिति तिलौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरौ जनयितवै। गर्भाधानं करिष्यन् तत्प्रयोगविधिः प्रतिपाद्यते–

अथैनामभिपद्यते ऽमोऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्थमोऽहं सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरेहं पृथिवीत्वं तावेहि संरभवहै सह रेतो दधावाहै पुंसे पुत्राय वित्तय इति।।२०।। अथास्य ऊरू विहापयति विजिहीथां द्यावापृथिवी इति तस्यामर्थं निष्ठाय मुखेन मुखं सन्धाय त्रिरेनामनुलोमामनुमर्ष्टि विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टारूपाणि पिंशतु। आसिञ्चतु प्रजापतिधीता गर्भं दधातु ते। गर्भं धेहि सिनीवालिगर्भं धेहि पृथुष्टके। गर्भं ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ।।२१।। हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मथ्यतामश्विनौ। तन्ते गर्भं हवामहे दशमे मासि सूतवे। यथाग्निगर्भापृथिवी यथा द्यौरिन्द्रेण गर्भिणी। वायुर्दिशां यथा गर्भ एवं गर्भं दधामि तेऽसाविति।।२२।। (६.५.१३-२२)

अथाकामतः कुत्र चिद्रेतः स्खलने मनुस्मृतौ[१] प्रायश्चित्तं विधीयते। तस्य मूलं बृहदारण्यकोपनिषदि लभ्यते। सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः स्कन्दति।।४।। तदभिृशेदनु वा मन्त्रयते-यन्मेऽद्यरेताः पृथिवीमस्कान्त्सीद्यदोषधीरप्यसरद्यदप, इद महं तद्रेत आददे पुनर्मामैत्विमन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः, पुनरग्निर्धिष्णया यथास्थानं कल्पतामित्यनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ व भ्रुवौ वा निमृज्यात्[२] उदके आत्मनः प्रतिबिम्बं नावलोकयेदित्यपस्ति धर्मशास्त्रेषु निषेधः। तत्करणे जनः प्राश्चित्तीयते। तत्स्वरूपञ्चात्र चिन्यते–

अथ यद्युदक आत्मनं पश्येदभिमन्त्रयेत्-मयि तेज इन्द्रियं यशो द्रविणं सुकृतमिति श्रीर्ह वा एषां स्त्रीणां यन्मलोद्वासास्तस्यान्मलोद्वाससं यास्विनीमभिक्रिम्योपमन्त्रयेत्[३]।

एवं धर्मार्थकामाः यथोपनिषत्सु विवेचिताः। अथ मोक्षचर्चा विधीयते। कर्मकाण्डेन विधूतकल्मषः ज्ञानकाण्डेऽधिकार[४] इति शास्त्रमासारो वर्तते। पाञ्चभौतिकशरीरस्योपचारः पाञ्चभौतिकतत्त्वैरेवानुष्ठीयते। अन्नप्राणादीनां चर्चा उपनिषत्सु बहुत्र वर्तते। यत्पिण्डे तद् ब्रह्माण्ड इति कृत्वा पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं

---

१. स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः।
स्नात्वाऽर्कमर्चयित्वा त्रि पुनर्मामित्यृचं जपेत्।। मनु. २.१८१

२. बृ. र. पनि. ६.४.५

३. बृ. र. उप. ६.४.६

४. अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगताखिलवेदार्थेऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवर्ज पुरः सरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तेनोपासनानुष्ठानेन निर्गतनियखलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः साधनचतुष्ट्यसम्पन्नः प्रमाता। (वेदान्तसार, अनुबन्धचतुष्टयनिरूपणम्)

चिन्त्यते तत्त्वविद्भिः। जीवस्य गर्भवासावसरे पीडामनुभवन् ततो निर्गमनान्तरं भगवतः स्मरणमेव सदा करिष्यामीति भगवन्तं स्तौति–

पूर्वयोनिसहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया।
आहारा विविधा भुक्ताः पीता नाना विधाः स्तनाः ।।

जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनः पुनः।
मन्मया परिजनस्यार्थे कृतं कर्मशुभाशुभम्।।

एकाकी तेन दहेऽहं गतास्ते फलभोगिनः।
अहो दुःखोदधौ मग्नो न पश्यामि प्रतिक्रियाम्।।

यदि योन्याः प्रमुच्योऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम्।।
ध्याये बह्मसनातनम्।।[१]

जीवस्य शरीराधिष्ठानम्। शरीरे चेन्द्रियाणि संविशन्ति। तेषां निग्रहेणैव ज्ञानोदय इति प्रतिपाद्यते–

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गंत्यक्त्वात्मशुद्धये।।[२]

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः।।[३]

गृहस्थाश्रमे स्थितः मनुष्यः सर्वमात्मीयं सामाजिकमुत्तरदायित्वं परिसमाप्य तत आत्मनः सद्गतिं चिन्तयेत्। तदैव सन्यासस्य क्रमः प्रारभ्यते। तत्रोच्यते–

वमनाहारवद् यस्य भाति सर्वेषणादिषु
तस्याधिकारः संन्यासे व्यक्तदेहाभिमानिनः।
यथा मनसि वैराग्यं जातं सर्वेषु वस्तुषु
तदैव संन्यसेद्विद्वानन्यथा पतितो भवेत्।।

उत्तमा तत्त्वचिन्तैव मध्यमं शास्त्रचिन्तनम्।
अधमा मन्त्रचिन्ता च तीर्थभ्रान्त्याधमाधमा।।[४]

---

१. गर्भोपनिषद्
२. गीता – ५.११
३. गीता – ३.४२
४. मैत्रेय्युपनिषद् – २.१८-२१

संसारे बहुत्रैवं विधाः मनुषाः सन्ति ये खलु मङ्गलाचारयुक्तानां मनुष्याणां त्रिपुण्ड्रादिकं दृष्ट्वा तान् विहसन्ति। तत्र तेषां कल्मष एव कारणमिति द्योतयत्युपनिषद्–

येषां कोपो भवेद् ब्रह्मन् ललाटे भस्मदर्शनात्
तेष मुत्पत्तिसाङ्कर्यमनुमयं विपश्चिता।
येषां नास्ति मुने श्रद्धा श्रौते स्मार्ते च भस्मनि
गर्भाधानादिसंस्कारास्तेषां नास्तीति निश्चयः।।[१]

पृथिव्यां दृश्यमानानां नियमानां यो नियन्ता, यस्यानुग्रहेण जीवति जीवलोकः, यः विश्वमिदं विचष्टे, यस्य विसृष्टिः चराचरः। तादृशपरमेश्वरस्यानुकम्पां ज्ञानिनः प्रत्यहं कामयन्ते। उक्तञ्च गीतायाम्–

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः।
मच्चित्ता मद्गतप्राणाबोधयन्तः परस्परम्
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।।[२]

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते।।

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञनजं मतः।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता।।[३]

भगवत्पदप्राप्तये शास्त्रेषु बहवो मार्गाः समुपदिष्टाः सन्ति। यथा-नद्यां स्नानार्थं बहून्यवगाहनस्थानानि भवन्ति। ज्ञान-कर्म-भक्ति-योगादिपन्थाः एकमेव लक्ष्यं प्रापयन्ति। त इमे विधाः गीतायां सम्यग् विवेचिताः सन्ति। उच्यते हि गीतायाम्–

यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते।
एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति।।[४]

प्राणायामैर्दहेदोषान् धारणाभिश्च किल्विषम्।
प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्।।

---

१. बृज्जावा. प. – ५.११-१२
२. गीता – १०.८-९
३. गीता – १०.०.१०-११
४. गीता – ५.५

किल्विषं हि क्षयं नीत्वा रुचिरं चैव चिन्तयेत्।।[1]

अनन्यभावचेतसा भगवतः संस्मरणेनापि मुक्तिं लभते मनुष्यः। अत एव गीतायां भगवतोच्यते–

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।।[2]

शास्त्रोपदिष्टमार्गानुसरणं कुर्वन् यदा मनुष्यः मुक्तिं लभते, तदानीं तस्य स्थितिः यादृशी भवति तदत्र प्रस्तूयते–

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।।[3]

एवमाजन्मतो मोक्षपर्यन्तमुपनिषत्सूपदिष्टानां जीवनदर्शनानां प्रतिपादनं यथामति संगृह्यात्र प्रस्तुतमिति शम्।

---

१. अमृतनादेप, ८.९
२. गीता – १८.६६
३. मुण्डको. – २.८

सांख्यदर्शने पञ्चविंशतितत्त्वविमर्शः

डॉ. हरेरामत्रिपाठी

सांख्यदर्शनस्य प्रमुखः सिद्धान्तः सत्कार्यवादः वा परिणामवादो विद्यते। इमं सिद्धान्तमाश्रित्यैव पञ्चविंशतितत्त्वानां निरूपणं भवति। सत्कार्यवादस्य प्रतिपादने पूर्वपक्षरूपेण आरम्भवादस्य, विवर्तवादस्य अभाववादस्य च प्रतिपादनं सांख्यदर्शने दरीदृश्यते। अत एव सांख्यतत्त्वकौमुदीकारैः निगद्यते 'कार्यात् [१]कारणमात्रं गम्यते। सन्ति चात्रवादिनः विप्रतिपत्तयः।' 'असतः सज्जायते[२]' 'एकस्य सतो विवर्तः कार्यजातं[३] न वस्तु सत्' 'सतोऽसज्जायते[४]' 'सतः सज्जायते[५]' इति वृद्धाः।

'असतः सज्जायते' अर्थात् असतः कारणात् सतः कार्यस्योत्पत्तिर्भवति इति बौद्धाः वदन्ति। अभावात् भावो जायत इति। विनष्टादेव बीजादङ्कुर उत्पद्यते यथा नष्टादेव दुग्धाद् दधि, ध्वंसादेव च मृत्पिण्डाद् घटश्चोत्पद्यते। बौद्धाः अत्रानुमानस्याकारः इत्थं वदन्ति। 'सर्वे कार्यरूपा[६] भावा अभावकारणकाः' कार्यत्वाद् बीजनाशोत्तरोत्पन्नाङ्कुरादिवत्। बौद्धमतस्यानुवादं पूर्वपक्षेण गौतमः ऋषिः करोति 'अभावाद्[७] भावोत्पत्तिर्नानुपमृद्य प्रादुर्भावात् अर्थात् कार्यस्याव्यवहितपूर्ववर्ती कारणमेव भवति यथा अङ्कुरादिकार्यादव्यवहितपूर्ववर्ती बीजस्य ध्वंस एव सम्भवति न तु बीजादेरिति अभावस्य कारणत्वं सिद्धं भवति। अत्र श्रुतिरपि प्रमाणं विद्यते। 'एक आहुरसदेवेदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् तस्मादसतः सज्जायते' इति श्रुतिः। अनया श्रुत्या उत्पत्तेः प्राक् सर्ववस्तुनामभाव एवासीत्। अतः अभावादेव भावोत्पत्तिरित्येवं समीचीनं प्रतिभाति इति बौद्धानां सिद्धान्तः।

अद्वितीयस्य त्रैकालिकबाधविधुरस्य ब्रह्मणः विवर्तः शुक्तेरिव रजतमतात्त्विकान्यथाप्रथात्मकं दृश्यमात्रं परमार्थत न सदिति। विवर्तस्य स्वरूपमस्ति 'अतात्त्विकोऽन्यथाभावः विवर्तः स उदीरितः[८]' इति। वा

१. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. २१९
२. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. २१९
३. वेदान्तदर्शनस्य सिद्धान्तः वर्तते।
४. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. २२३ अभाववादस्य मूलं बौद्धानां सिद्धान्तः।
५. सांख्यानां सिद्धान्तः सत्कार्यवादः, पृ. सं. २२३ सांख्यतत्त्वकौमुदी।
६. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. २२८
७. न्यायसूत्रम् अध्याय, ४ आ. १, सूत्र ४
८. सांख्यतत्त्वकौमुदी सारबोधिनी टीका, पृ. सं. २२०

वस्तुनः असमसत्ताको विवर्तः। अथवा कारणसलक्षणोऽन्यथाभावविलक्षणो विवर्तः[१] इति। अर्थादुपा–दानत्वाभिमतवस्तुसत्ताविषमसत्ताकत्वे सति तदवस्थाविशेषरूपम् विवर्तस्य लक्षणमिति। अत एव वेदान्ते कारणमेव कार्यस्वरूपेण भासते। अत एव कारणस्यैव सत्यत्वं भवति कार्यस्य सत्यत्वं न भवति। यथा शुक्तौ इदं रजतम् इति ज्ञाने जाते सति कालान्तरे तस्य यदधिष्ठानभूतस्य शुक्तेः ज्ञानानन्तरं पूर्वज्ञातं रजतं निवर्तते इति। तथा च एका कारणसत्तैव विविधकार्याकारेण भासिता भवति। घटशारावादयः परस्परं विभिन्ना अपि मृत्तिकातः नातिरिच्यन्ते। तथैव विविधस्वरूपः संसारः सद् ब्रह्मवस्तुतः नातिरिक्तः इति। एवञ्च सदः वस्तुतः एव रूपान्तरं संसारः इति।

न्यायवैशेषिकाः वदन्ति 'सतः असज्जायते[२]' अर्थात् भावरूपात् परमाण्वादेः पूर्वमविद्यमानं द्व्यणुकादिः जायते। घटः पूर्वमसदेव आसीत् परन्तु दण्डचक्रचीवरादिसामग्रीसमवहितात् मृदादिकारणाद् भिन्नं सदेवोत्पद्यते। एतेषां नये स्वोत्पत्तेः पूर्वं घटकार्यं नासीदिति। परन्तु समेषां तत्कारणसामग्रीणां समवधाने सति तज्जायते। कार्यकारणयोः भिन्नत्वमत्र विवक्षितं विद्यते। द्व्यणुकादेः उत्पद्यमानत्वादनित्याद् असदिति सिद्धम्। परमाणवः त्रिषु कालेषु विद्यन्ते अतः तस्य नित्यत्वात् सदिति । तथा च सतः परमाणुतः कारणात् असद्द्व्यणुकादयः जायन्ते इति न्यायवैशेषिकाः वदन्ति।

'सतः सज्जायते[३]' सतः कारणात् सतः कार्यस्योत्पत्तिर्भवति इति वृद्धाः इत्यनेन श्रेष्ठत्वमथ च श्रद्धा द्योत्यते। 'सतः सज्जायते' इति परिणामवादस्योपलक्षकमिति। तथाच भारतीयदर्शनेषु चत्वारः वादाः प्रसिद्धाः सन्ति। अभावकारणवादः, विवर्तवादः, आरम्भवादश्चेति त्रयः वादाः अत्र पूर्वपक्षरूपेण प्रतिपादिताः सन्ति। परिणामवादोऽत्र सिद्धान्तपक्ष इति। पूर्वपक्षिणां मतं खण्डयनाह सांख्यसूत्रकारः 'नासदुत्पादो नृशृङ्गवत्[४] नृशृङ्गस्य अपरिसिद्धत्वात् तस्यासदेव स्वभावो विद्यते। आकाशस्य विद्यमानत्वात् तस्य सदेक स्वभावोऽस्ति। अतः असतः उत्पत्तिर्न सम्भवति नृशृङ्गवत्तथाच कारणव्यापारात्प्रागपि कार्यं सत् असदकरणादिति नृशृङ्गवत्। एवं चत्वारि अन्यान्यपि सत्कार्यवादस्य साधकानि सूत्राणि सन्ति। 'उपादाननियमात्[५]' 'सर्वत्र सर्वदा सर्वासम्भवात्[६]' 'शक्तस्य शक्यकरणात्[७]' 'कारणभावाच्च[८]' एतानि सूत्राण्याश्रित्य ईश्वरकृष्णैरुच्यते—

१. सिद्धान्तलेशसंग्रहः, पृ. सं. ५४
२. सांख्यतत्वकौमुदी, पृ. सं. २२३
३. सत्कार्यवादस्य स्थापनम् सांख्यमतम्।
४. सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रथमोऽध्याय, सं. ११४, पृ. ६९
५. सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रथमोऽध्याय, सं. ११५, पृ. ७०
६. सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रथमोऽध्याय, सं. ११६, पृ. ७१
७. सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रथमोऽध्याय, सं. ११७, पृ. ७१
८. सांख्यसूत्रवृत्तिः प्रथमोऽध्याय, सं. ११८, पृ. ७१

असदकरणादुपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात्।
शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च सत्कार्यम्।।[१]

यद्यपि बीजस्य ध्वंसानन्तरमेवाङ्कुरस्योत्पत्तिर्भवतीति दृश्यते तथापि ध्वंसरूपस्याभावस्य कारणत्वं न स्वीक्रियते अपितु बीजस्यावयवानामेव कारणत्वं स्वीकार्यमेव यदि अभावात् भावोत्पत्तिर्सम्भवति तदा अभावस्य सर्वत्र सत्त्वात् सर्वत्र सर्वेषां कार्याणाम् उत्पत्तिर्स्यादिति। अतः कार्यं सत् असदकरणात् इति। इदमनुमानं समर्थयनाह वाचस्पतिमिश्रः असच्चेत् कारणव्यापारात्पूर्वं कार्यं नास्य सत्त्वं कर्तुं केनापि शक्यं, नहि नीलं शिल्पिसहस्रेणापि पीतं कर्तुं शक्यते[२]।

कारणव्यापारात्प्रागपि कार्यं सदुपादानग्रहणात्। कारणव्यापारात्प्रागपि कार्यं सत् सर्वसम्भवाभावात्। कारणव्यापारात्प्रागपि कार्यं सत् शक्तस्य शक्यकरणाच्चेति हेतुभिः सत्कार्यवादस्य सिद्धिर्भवति। अत्र शक्तस्य शक्यकरणादित्यत्र सांख्यवादिभिरुच्यते यत् यस्य कार्यस्योत्पादिका शक्तिः यस्मिन् कार्ये विद्यते तेन कारणेन तस्य कार्यस्योत्पत्तिर्भवति। यथा दध्युत्पादिका शक्तिः दुग्धे विद्यते अतः दुग्धेनैव दधिवस्तुनः उत्पत्तिर्भवति। पञ्चमो हेतु कारणभावो विद्यते। अस्यार्थो भवति कार्यं कारणस्वरूपमेव भवति। यदि कारणादभिन्नं कार्यं, कारणञ्च सदस्ति तर्हि तदभिन्नं कार्यमसद् कथं स्यात् इति अतः कारणव्यापारात्प्रागपि कार्यं सत् कारणभावादिति। कार्यकारणयोः मध्ये तादात्म्यसम्बन्धो विद्यत इत्यत्र साधकानि प्रमाणानि प्रतिपादयन्ति वाचस्पतिमिश्राः 'न[३] पटः तन्तुभ्यो भिद्यते तद्धर्मत्वाद् इह यद् यतो भिद्यते तत् तस्य धर्मो न भवति यथा गौरश्वस्य धर्मश्च पटस्तन्तूनां तस्मान्नार्थान्तरम्'।

'उपादानोपादेयभावाच्च नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः[४]' 'नार्थान्तरत्वं तन्तुपटयोः संयोगाप्राप्त्यभावाद्[५]' 'पटस्तन्तुभ्यो न भिद्यते गुरुत्वान्तरकार्याग्रहणात्[६] उक्तानुमानेन कार्यकारणयोर्मध्ये तादात्म्यसम्बन्धस्य सिद्धिर्जायते। ततः सत्कार्यवादस्य सिद्धिर्जायते। सांख्यदर्शने जडचेतनभेदेन तत्त्वं द्विविधं भवति तत्र चेतनः पुरुषः स च प्रतिशरीरभेदेन भिन्नो विद्यते। जडस्वरूपा प्रकृतिरेव तस्याः विकृतयः व्यक्तपदवाच्याः भवन्ति। मूलप्रकृतिस्तु अव्यक्तमेव। व्यक्तन्तु त्रयोविंशतिविधम्। तेषां साधर्म्यन्तु हेतुमत्त्वम् अनित्यत्वम्, अव्यापित्वम्,

---

१. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. सं. १०३ (विद्वत्तोषिणी टीका सहित)
२. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. सं. १०५
३. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. सं. ११०
४. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. सं. १११
५. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. सं. १११
६. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. सं. १११

सक्रियत्वम्, अनेकत्वम्, आश्रितत्वं, लिङ्गत्वं, सावयवत्वं, परतन्त्रत्वञ्चेति। हेतुमत्त्वमनित्यत्वमव्यापित्वं सक्रियत्वमनेकत्वमाश्रितत्वं लिङ्गत्वं, सावयवत्वं परतन्त्रत्वञ्चेति मूलप्रकृतेः अव्यक्तस्य वैधर्म्याणि सन्ति।[१] व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्याणि त्रिगुणत्वमविवेकित्वं विषयत्वं सामान्यत्वमचेतनत्वं प्रसवधर्मित्वञ्चेति भवन्ति।[२]

दुःखस्वरूपः रजोगुणः, सुखस्वरूपः सत्त्वगुणः मोहस्वरूपश्च तमोगुणो भवति सत्त्वं लघुः प्रकाशकं रजोगुणः उत्तेजकः सक्रियः तमो गुणः गुरुः आवरकश्च भवति। एते गुणाः अन्योऽन्याभिभवाश्रयजनन-मिथुनवृत्तयश्च भवन्ति। पुरुषस्य साधर्म्याणि तु निर्गुणत्वं, विवेकित्वमविषयत्वमसामान्यत्वं चेतनत्वम् अप्रसव-धर्मित्वञ्चेति। तस्मादयं पुरुषः साक्षी केवली, मध्यस्थः द्रष्टा अकर्त्ता[३] च वर्तत इति सिद्धं भवति। पूर्वोक्तप्रकृतिपुरुषयोः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां चैतन्यकर्तृत्वे भिन्नाधिकरणे सिद्धे ततः चेतनोऽहं करोमि इति सामानाधिकरण्यप्रतीतिः भ्रान्तिरेव। भ्रान्तेः कारणन्तु चेतनपुरुषस्य सन्निधानमेव विद्यते। पुरुषसंयोगात् बुद्ध्यादिकमचेतनं चेतनमिव[४] भवति। बुद्ध्यादिरूपेण परिणतानां गुणानां कृतिमत्वेऽपि, बुद्ध्युपरागात् अर्थात् तत्प्रतिबिम्बितत्वात् उदासीनोऽपि पुरुषः कर्ता[५] इव भवति। पङ्ग्वन्धवत्[६] प्रकृतिपुरुषयोः संयोगो भवति तत्र प्रयोजनं भवति प्रधानेन सुखाद्यात्मकस्वस्वरूपानुभवरूपभोगार्थं पुरुषोऽपेक्ष्यते, पुरुषेण च कैवल्यकारणविवेक-ज्ञानरूपप्रकृतिपरिणामार्थं प्रधानमपेक्ष्यते। प्रकृतिपुरुषयोः संयोगेन सर्गो जायते। अध्यवसायो बुद्धेः लक्षणं भवति। अध्यवसायो नाम मया इदं कर्त्तव्यमित्याकारकनिश्चयः। बुद्धौ अष्टौ धर्माः विद्यन्ते उत्पद्यन्ते वा। तत्र विवेकज्ञानोपयोगिनः धर्माः धर्मः, ज्ञानम्, वैराग्यमैश्वर्यञ्चेति सात्विकाः सन्ति। अधर्माज्ञानावैराग्यानैश्वर्यरूपं तामसमिति तत्र धर्मः अभ्युदयनिःश्रेयसहेतुः, प्रकृतिपुरुषयोः विवेकज्ञानमत्र ज्ञानमिति। रागाभावः वैराग्यम् तच्चतुर्विधम् यतमानव्यतिरेकैकेन्द्रियवशीकारभेदात् बुद्धेः सात्विकधर्मः चतुर्थः ऐश्वर्यमिति ऐश्वर्येणैव अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्तिः, प्राकाम्यं, वशित्वमीशित्वं कामावसायित्वञ्चेति धर्माणां प्राप्तिर्भवति। अत एव ऐश्वर्यमष्टविधं भवति। अणुभावः अणिमा, तया शिलामपि प्रविशति। लघुभावः लघिमा तया सूर्यमरीचीनाश्रित्य सूर्यलोकं स च योगी गच्छति। महतो भावः महिमा यस्मात् योगी महान् भवति। सर्वेषां भावानां सन्निधानं

---

१. हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम्।
सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतमत्यक्तम्॥ सांख्यकारिका, १०, पृ. सं. १२०

२. त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि।
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्॥ पृ. सं. १२३

३. तस्माच्च विपर्यासात्, सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य।

४. अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वाल्लोहवदधिष्ठातृत्वम्। सांख्यसूत्रम् अ. १ सूत्राणि, ९९

५. उपरागात्कर्तृत्वं चित्सान्निध्याच्चित्सान्निध्यात्। सांख्यसूत्रम् अ. २ सू. १६४

६. अध्यवसायो बुद्धिधर्मां ज्ञानं विराग एश्वर्यम्। सात्विकमेतद्रूपं तामसन्ममाद् वि॥ २३॥

प्राप्तिः यस्मादङ्गुल्यग्रेण स्पृशति चन्द्रमसम्। इच्छानभिघातः प्राकाम्यं यतः पृथिव्याम् उन्मज्जति। वशित्वेन भूतभौतिकमवश्यं वशीभवति। पृथिव्यादीनि भूतानि गोघटादीनि भौतिकानि, तेषामुत्पादः अवस्थापनं नाशश्चेति तत्र य समर्थो भवति सः ईशः तादृशं सामर्थ्यम् ईशत्वेन प्राप्यते। कामावसायित्वं नाम सत्यसङ्कल्पता। कामावसायित्वैश्वर्ययुक्तः योगी यथा वाञ्छति वा तस्य सङ्कल्पो भूतेषु यथा भवति तथैव भूतानि भवन्ति। अभिमानोऽहङ्कारस्य लक्षणं भवति। संकल्पकत्वं मनसः लक्षणम्[१]। चक्षुश्रोत्रत्वग्रसना-घ्राणेन्द्रियाणां रूपशब्दस्पर्शरसगन्धेषु सम्मुग्धवस्तुमात्रदर्शनरूपमालोचनं वृत्तिर्भवति। वाक्पाणिपादपायूप-स्थानामिन्द्रियाणां यथाक्रमं वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च[२] वृत्तयः वा व्यापाराः भवन्ति। रात्रौ अन्धकारे यदा दिव्यविद्युतस्य सम्पातो जायते तदा कश्चन पुरुष व्याघ्रमभिमुखमतिसन्निहितं पश्यति तदा चक्षुषा आलोचनं मनसा संकल्पः अहङ्कारेणाभिमानं महता अध्यवसायश्च युगपदेव भवन्ति[३]। कुत्रचित् वस्तुनः सामान्यदर्शने एतच्चतुष्टयं क्रमशः भवति। त्रयोदशविधानि करणानि स्वस्वकार्याणि कुर्वन्ति अत्र पुरुषार्थ एव हेतुर्विद्यते। त्रयोदशविधेषु करणेषु मुख्या बुद्धिरेव विद्यते यतोहि सैव प्रकृतिपुरुषयोः भेदं कारयति। पञ्चमहाभूतानि विशेषपदवाच्यानि भवन्ति। एतानि विशेषः शान्ताः घोराः मूढाश्च भवन्ति। विशेषः त्रिविधः सूक्ष्ममातापितृज-पञ्चमहाभूतभेदात्। मातापितृजशरीरं निवर्तते सूक्ष्मशरीरं नियतं भवति[४]। सृष्टिकाले एव सूक्ष्मशरीर-स्योत्पत्तिर्भवति। सूक्ष्मशरीरे सप्तदशावयवाः[५] भवन्ति। एकादशेन्द्रियाणि पञ्चतन्मात्राणि बुद्धिश्चेति सप्तदशावयवाः सन्ति। अहङ्कारस्यान्तर्भावो बुद्धावेव भवति। मनबुद्ध्यहंकाराणां विशेषवृत्तयः अध्यवसायाभिमानसंकल्पाः सामान्यवृत्तिस्तु प्राणापानव्यानोदानसमानाः वायवः पञ्च भवन्ति। भावैर्युक्तं सूक्ष्मशरीरं जराशरीरं विहाय नूतनशरीरे प्रविशति। भोगापवर्गस्वरूपपुरुषार्थहेतुना सूक्ष्मशरीरं धर्मादिः धर्मादिकारणकं स्थूलदेहादिश्चेतदुभयसम्बन्धेन प्रकृतेर्विभुत्वयोगात् यथा नटः बहूनि रूपाणि गृहीत्वा व्यवहरति तथैव पुरुषदेवादिशरीरं परिगृह्य व्यवहरति[६]। धर्मेण द्युप्रभृतिषु लोकेषु गमनं भवति। अधर्मेण अतलवितलसुतलरसातलतलातलमहातलपाताललोकेषु गमनं भवति। अतत्त्वज्ञानात् प्राकृतिकः वैकृतिकः दाक्षिणकश्चेति बन्धो जायते। तत्त्वज्ञानेन मोक्षस्य प्राप्तिर्भवति।

---

१. उभयात्मकमत्र मनः, सङ्कल्पमिन्द्रियं च साधर्म्यात्॥ सांख्यकारिका, ॥ २७॥ पृ. सं. ३५१
२. वचनादानविहरणोत्सर्गानन्दाश्च पञ्चानाम्॥ सांख्यतत्त्वकौमुदी, २८। पृ. ३५९
३. क्रमशोऽक्रमशश्चेन्द्रियवृत्तिः। अ. २. सू ३२॥ सांख्यसूत्रवृत्ति पृ. १०२
४. मातापितृजं स्थूलं प्रायशः इतरन्न तथा सांख्यसूत्रम्। अ. ३ सूत्राणि ७।. सांख्यसूत्रवृत्तिः पृ. सं. ११०
५. सप्तदशैकं लिङ्गम्॥ अ. ३ सूत्र ७॥ सांख्यसूत्रवृत्ति, पृ. सं. १११
६. पुरुषार्थहेतुकमिदं निमित्तनैमित्तिकप्रसङ्गेन।
प्रकृतेर्विभुत्वयोगान्नटवद् व्यवतिष्ठते लिङ्गम्॥ सां. का. ४२, सां. त. कौ. २०२

सांख्यदर्शने प्रत्ययसर्ग: चतुर्विधो भवति। विपर्ययाशक्तितुष्टिसिद्ध्याख्यभेदात्[१]। व्यस्तरूपेण प्रत्ययसर्गस्य पञ्चाशत्भेदा: भवन्ति। तम:, मोह:, महामोह:, तामिस्र:, अन्धतामिस्रश्चेति भेदात् विपर्यय: पञ्चविध:। त्रयोदशकरणानां वैकल्यात् अशक्तेरष्टाविंशतिभेदा: भवन्ति। तुष्टिर्नवधा सिद्धिरष्टधा इति। विपर्ययेषु तम: अष्टविधं मोह: अष्टविध: महामोह: दशविध: अष्टादशधा तामिस्र:. अन्धतामिस्रश्चापि अष्टादशधा भवन्ति। विपर्ययादीनां स्वरूपमधोलिखितं विद्यते।

तम:=अविद्या[२]

१. प्रकृतिरेव आत्मा इति अज्ञानम् २. बुद्धिरेवात्मा इति अज्ञानम्

२.अहङ्कार एवात्मा इति अज्ञानम् ४. शब्दतन्मात्रा एवात्मा इत्यज्ञानम्

५. स्पर्शतन्मात्रा एवात्मा इत्यज्ञानम् ६. रूपतन्मात्रा एवात्मा इत्यज्ञानम्

७. रसतन्मात्रा एवात्मा इत्यज्ञानम् ८. गन्धतन्मात्रा एवात्मा इत्यज्ञानम्

मोह:=अस्मिता[३]

१. अणिमा मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इति अभिमान:

२. महिमा मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इति अभिमान:

३. लघिमा मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमान:

४. प्राप्ति: मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमान:

५. प्राकाम्यं मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमान:

६. वशित्वं मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमान:

७. ईशित्वं मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमान:

८.कामावसायित्वं मम शाश्वतिकमैश्वर्यमस्ति इत्यभिमान:

---

१. सांख्य कारिका पृ. सं. ८१
२. सांख्य कारिका पृ. सं. ८२
३. सांख्य कारिका पृ. सं. ८२

मोहः=अस्मिता

१. दिव्यशब्दरञ्जनीयविषये आसक्तिः २. दिव्यस्पर्शरञ्जनीयविषये आसक्तिः

३. दिव्यरूपरञ्जनीयविषये आसक्तिः ४. दिव्यरसरञ्जनीयविषये आसक्तिः

५. दिव्यगन्धरञ्जनीयविषये आसक्तिः ६. दिव्यगन्धरञ्जनीयविषये आसक्तिः

७. दिव्यरसरञ्जनीयविषये आसक्तिः ८. दिव्यरूपरञ्जनीयविषये आसक्तिः

९. दिव्यस्पर्शरञ्जनीयविषये आसक्तिः १०. दिव्यशब्दरञ्जनीयविषये आसक्तिः

एवं दिव्यादिव्यभेदेन दशविधाः शब्दादिविषयाः परस्परेण उपहन्यमानाः सन्तः द्वेषस्य विषयाः भवन्ति। अष्टविधैश्वर्याणि प्रति द्वेषः तथाचेतेषामष्टादशविधत्वादष्टादशभेदाः[१] तामिस्रस्य भवन्ति अणिमाद्यष्टैश्वर्याणां दिव्यादिव्यभेदेन शब्दस्पर्शरूपरसगन्धान् मिलित्वा अष्टादशविषयाः भवन्ति। एतेषां कश्चन दुष्टः न अपहरतु इति भयं जायते। भयविषयाणामष्टादशविधत्वात् अन्धतामिस्रः अष्टादशधा[२] भवति नवतुष्टीनामभावः अष्टसिद्धीनामभावः एकादशेन्द्रियवधाः तादृशतुष्टिसिद्धीनामभावं विशिष्य बुद्धिश्च तेषां विषयाणामष्टविंशतिविधत्वादष्टाविंशतिभेदाः अशक्तेः[३] भवन्ति। एकादशेन्द्रियाणां बधैः सह बुद्धिवधस्य व्यस्तरूपेण स्वरूपं निम्नलिखितं विद्यते।

अशक्तिः

१. बाधिर्यं तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः २. कुष्ठित्वं तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः

३. अन्धत्वं तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः ४.जडत्वं तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः

५. अजिघ्रत्वं तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः ६. मूकत्वं तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः

७. कौण्यं तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः ८. पङ्गुत्वं तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः

९. क्लैव्यं तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः १०. उदावर्तं तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः

---

१. अवान्तरभेदाः पूर्ववत् सां. सू. अ. ३. सू. ४१

२. भेदस्तमसोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः।
तामिस्रोऽष्टादशधा तथाभवत्यन्धतामिस्रः॥ ४८॥ सा.पृ. सं. सां. त. कौ. पृ. सं. ४१९

३. एकादशेन्द्रियवधाः सह बुद्धिवधैरशक्तिरुद्दिष्टा।
सप्तदशवधा बुद्धेर्विपर्ययात्तुष्टिसिद्धीनाम्॥ सां. का. ४९॥ पृ. सं. ४२३

११. मन्दता[४] तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः	१२. अम्भतुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः
१३. सलिलतुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः	१४. ओघ तुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः
१५. वृष्टितुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः	१६. पारतुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः
१७. सुपारतुष्ट्यभावविशिष्टा बुद्धिः	१८.पारापारविशिष्टा बुद्धिः
१९. अनुत्तमाम्भविशिष्टा बुद्धिः	२०. उत्तमाम्भविशिष्टा बुद्धिः
२१. तारसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः	२२. सुतारसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः
२३. तारतारसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः	२४. रम्यकसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः
२५. सदामुदितसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः	२६. प्रमोदसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः
२७. मुदितसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः	२८. मोदमानसिद्ध्यभावविशिष्टा बुद्धिः

व्यस्तरूपेण अशक्तेरष्टविंशतिभेदाः उक्ताः। नवतुष्टीनामष्टसिद्धीनां लक्षणमिदानीमुच्यते—

तुष्टयः नवविधाः[१] भवन्ति। चतस्रः आध्यात्मिक्यः तुष्टयः पञ्चबाह्यतुष्टयश्च। आत्मनमधिकृत्य जायमानाः तुष्टयः भवन्ति। अत एव वाचस्पतिमिश्रोऽपि ब्रवीति 'प्रकृतिव्यतिरिक्तमात्मानमधिकृत्य यस्मात्ताः तुष्टयस्तस्माद्' 'आध्यात्मिक्यः' 'प्रकृत्युपादानकालभागाख्याः[२]' इति। अनिरुद्धवृत्तिकारोऽपि वदति 'अनात्मनि आत्मबुद्ध्या प्रवर्त्तमाना आध्यात्मिक्य चतस्रः[३]' चतुष्टयः भवन्ति। प्रकृतिविवेकदर्शनात् चेत् मुक्तिः अत एव प्रकृतिरेव उपास्या इति मत्वा यः प्रकृतिमुपासते एषा प्रकृतितुष्टिः अम्भपदवाच्यः विवेकज्ञानात् अपि न साक्षात्, अदर्शनात् व्रतग्रहणात्, वा सन्यासग्रहणात् भविष्यति 'प्रव्रज्यामुपाददीथाः, कृतं ते ध्यानाभ्यासेनायुष्मन्[४]' इति उपदेशे या तुष्टिः सोपादानाख्या सलिलमिति।

सन्यासग्रहणेनापि न सद्यः मुक्तिरपि तु कालपरिपाकमपेक्ष्य सिद्धिं ते विधास्यन्ति इयं तुष्टिः कालाख्या ओघपदवाच्या भवति। कालवशादपि न सर्वेषां मुक्तिः अपि तु भाग्यादेव भविष्यति। अथवा

---

१. बाधिर्यं कुष्ठिताऽन्धत्वं जडताऽजिघ्रता तथा।
मूकता कौण्यपङ्गत्वे क्लै................................ ॥

२. आध्यात्मिक्यश्चतस्रः प्रकृत्युपादानकालभागाख्याः।
बाह्याविषयोपरमात्पञ्च च नव तुष्टयोऽभिमता॥ ५०॥ सां. का. सां. त. कौ. पृ. ४२६

३. सां. तत्त्व. कौ. पृ. सं. २२७

४. सांख्यसूत्रवृत्ति, पृ. सं. १२३

५. सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. सं. ४२८

जन्मान्तरकृतध्यानाभ्यासजनितादृष्टद्वारैव मुक्तिः भविष्यति इति उपदेशे या तुष्टिः भवति सा भागाख्या वृष्टिपदवाच्या इति। विषयार्जनदुःखादुपरमे पारतुष्टिः, विषयरक्षणदुःखादुपरमे सुपारतुष्टिः क्षयं भावयतः दुःखादुपरमे पारपारतुष्टिः भोगदोषं भावयतः दुःखादुपरमे अनुत्तमाम्भतुष्टिः, नानुपहत्य भूतानि भोगसिद्धिः इति दुःखादुपरमे उत्तमाम्भतुष्टिः च भवन्ति। उहः तर्कः मननमिति ऊहसिद्धिः१ सुतारमिति। ऊहसिद्धेः स्वरूपं प्रतिपादयनाह सांख्यतत्त्वकौमुदीकारः 'ऊहः तर्कः आगमाविरोधिन्यायेन१ आगमार्थपरीक्षणम्। परीक्षणञ्च संशयपूर्वपक्षनिराकरणेनोत्तरपक्षव्यवस्थापनमि'ति। शब्दज्ञानं द्वितीया तारसिद्धिः, अथवा शब्दजनितमर्थज्ञानम् शब्दसिद्धिरिति। अध्ययनं तृतीया सिद्धिः तारतारमिति वा विधिवद्गुरुमुखादध्यात्मविद्यानामक्षरस्वरूपग्रहण-मध्ययनसिद्धिरिति। गुरुब्रह्मचारिणां प्राप्तिः सुहृत्प्राप्तिरूपा सिद्धिः रम्यकमिति. वा न्यायेन स्वयं परीक्षितमप्यर्थं न श्रद्धते न यावद् गुरुशिष्यसब्रह्मचारिभिः सह संवाद्यते, अतः सुहृदां गुरुशिष्यसब्रह्मचारिणां संवादकानां प्राप्ति सुहृत्प्राप्तिः। बाह्यान्तःशुद्धिः[३] पञ्चमीसिद्धिः सदामुदितमिति अथवा दानं शुद्ध[४]विवेकज्ञानम् तच्च सवासनसंशयविपर्यासानां परिहारेण विवेकसाक्षात्कारस्य स्वच्छप्रवाहेऽवस्थापनमिति।

आध्यात्मिकदुःखविघातः प्रमोदनामिका सिद्धिः१। आधिभौतिकदुःखविघातः मुदितनामिका सिद्धिः। आधिदैविकदुःखविघातः अष्टमी मोदमानाख्या सिद्धिरिति प्रत्ययसर्गस्य अवान्तरभेदः प्रतिपादितः। भूतादिसर्गस्यावान्तरभेदं प्रतिपादयिष्ये इति। दैवसर्गस्य अष्टप्रकारो भवति। ब्राह्मः, प्राजापत्यः, ऐन्द्रः, पैत्रो, गान्धर्वो, याक्षो, राक्षसः, पैशाचश्चेति। तैर्यग्योनश्च पञ्चविधो भवति पशुमृगपक्षिसरीसृपस्थावरा इति। मानुषकश्च एकविधो भवति। भूवलोकस्वर्गलोकमहलोकजनलोकसत्यलोकेषु सत्त्वगुणस्य बहुलता भवति। भूर्लोके रजोगुणस्य, पश्वादिस्थावरान्तेषु तमोगुणस्य बहुलता च भवति। यथा नर्तकी नृत्यं दर्शयित्वा नृत्यात् निवर्तते तथैव प्रकृतिः आत्मानं दर्शयित्वा निवर्तते। प्रकृतिः सुकुमारतरा वर्तते स्वं रूपं प्रदर्श्य सा परावृता भवति। पुरुषः गुणरहितः अपरिणामी विद्यते अथ कश्चिद् पुरुषः न बद्धो भवति न प्रेत्यभावापरनामानं संसारं लभते नापि पुरुषः मुक्तो च भवति इति। धर्मवैराग्यैश्वर्यानैश्च धर्माज्ञानावैराग्यैरेभिः सप्तभिः आत्मना आत्मानं बध्नाति। विवेकज्ञानरूपेणैकेन पुरुषं विमोचयति इति। तत्त्वविषयज्ञानाभ्यासात् संशयभ्रमराहित्यात् प्रमात्मकं मिथ्याज्ञानरहितं नास्ति परिशेषः ज्ञातव्यो विषयो यस्मिन् तादृश्यम् अहं क्रियाशून्योऽस्मि, अहम् अकर्ताऽस्मि

---

१. सांख्यसूत्रवृत्ति, पृ. सं. १२६

२. अष्टविकल्पोदैवस्तैर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति।
मानुषकश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः॥ सां. का. ५३॥ सां. त. कौ. पृ ४५।

३. ऊर्ध्वं सत्त्वविशाला॥ अ. ३ सू. ४८॥ तमोविशालामूलतः अ. ३ सू ४९। मध्येरजो विशाल, अ. ३ सू. ५०

४. रूपैः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मनाप्रकृतिः। सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण सांख्यतत्त्वकौमुदी, पृ. सं. ४८४

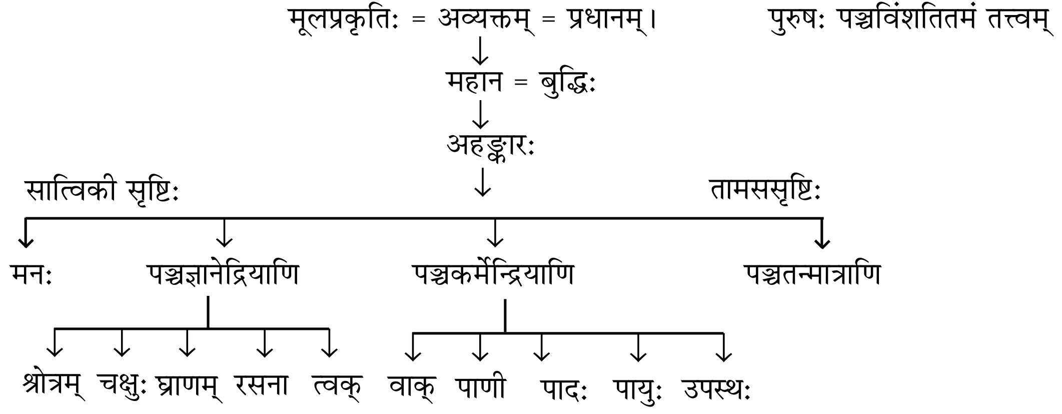
स्वामितारहितोऽस्मि इति ज्ञानं जायते। अत्र वाचस्पतिमिश्रोऽपि वदति 'यतश्चात्मनि व्यापारावेशो नास्त्यतो 'नाहम्'। अहमिति कर्तृपरम्। 'अहं जानामि' 'अहं जुहोमि' 'अहं ददे' 'अहं भुजे' इति सर्वत्र कर्तुः परामर्शात्, निष्क्रियत्वे च सर्वकर्तृत्वाभावः। ततः सुष्ठूक्तम् 'नाहम्' इति। अत एव 'न मे' कर्ता हि स्वामितां लभते, तदभावात्तु कुतः स्वाभाविकी स्वामिता इत्यर्थः। अथवा 'नास्मि' इति पुरुषोऽस्मि न प्रसवधर्मा इति। विवेकज्ञाने जाते सति प्रकृतिः मया दृष्टा इति निश्चित्य पुरुषः प्रकृतिं पुनः सकौतुकं द्रष्टुं नेच्छति। प्रकृतिरपि पुरुषेणाहं दृष्टा इति निश्चित्य विरमति न पुनर्दर्शनाय प्रवर्तते इति। सांख्यनये मोक्षस्तु द्विविधो भवति जीवन्मुक्तिः विदेहमुक्तिश्च। विशुद्धज्ञानप्राप्तेः देहारम्भकानां संचितक्रियमाणानां धर्मादीनां संसारकारणत्वाप्राप्तौ अर्थात् स्वाश्रये स्वफलोत्पादनसामर्थ्यस्य प्राप्तौ दाहारम्भकादृष्टवशात् स च तत्त्वज्ञानी धृतशरीरः तिष्ठति यथा कुलालव्यापारात् चक्रे वेदसंस्कारो जायते ततः घटनिर्माणानन्तरमपि चक्रः भ्रमि तिष्ठति तथैव तत्त्वज्ञानीति द्वयमवस्था जीवन्मुक्तस्य भवति। जीवन्मुक्तौ श्रुतिरपि प्रमाणं विद्यते।

दीक्षयैव नरो मुच्येत्तिष्ठेन्मुक्तोऽपि विग्रहे।
कुलालचक्रमध्यस्थो विच्छिन्नोऽपि भ्रमेद् घटः[२]॥

सांख्यदर्शने जीवन्मुक्तिः स्वीक्रियत इत्यत्र सूत्रत्रयं प्रमाणं विद्यते। 'जीवन्मुक्तश्च[३]' 'चक्रभ्रमणवद्धृतशरीरः[४]' 'संस्कारलेशस्तत्सिद्धिः[५]' अर्थात् जीवन्मुक्तः मुक्तो भवति रागाभावात्। यथा दण्डस्यापगमे वेगसंस्कारवशात् चक्रं भ्रमति तथैव तत्त्वज्ञानिनामपि देहधारणकर्मणः अक्षयत्वात् तस्मिन् क्षणे विदेहमुक्तिस्तु न भवति परन्तु सञ्चितकर्मणां क्षयात्। जीवन्मुक्तिदशायां संस्कारस्य विद्यमानत्वात् जीवन्मुक्तस्य सिद्धिर्भवति। तदनन्तरमारब्धभोगेन कर्मणोत्पादितस्य शरीरस्य नाशो जायते जाबुद्धितत्त्वादिद्वारा भोगापवर्गपुरुषार्थयोः प्राप्त्यनन्तरं प्रधानं विनिवर्तते। ततः पुरुषः ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति। अत्र सूत्रकारः वदति--'विवेकान्निःशेषदुःखनिवृत्तौ कृतकृत्यः नेतरान्नेतरात्[६]' अर्थात् अशेषरूपे त्रिविधदुःखस्यात्यन्तनिवृत्तौ कृत्यकृत्यः पुरुषः परममुक्तिं प्राप्नोति। मोक्षस्वरूपं प्रतिपादयनाह सूत्रकारः--'द्वयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवर्गः[७]' अर्थात्

१. दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्यहमित्युपरमत्यान्या।
सति संयोगेऽपि तयोः प्रयोजनं नास्ति सर्गस्य ॥ सां. का. ६६॥
२. सांख्यसूत्रवृत्ति., पृ. सं. १४०
३. सांख्यसू. अ. ३ सू. ७८
४. सांख्यसूत्रम् अ. ३ सूत्र. ८२
५. सांख्यसूत्रम् अ. ३ सू. ८३
६. सांख्यसूत्रम् अ. ३ सू. ६५, सांख्यसूत्रवृत्तिः, पृ. १३३
७. सांख्यसूत्रम् अ. ३ सू. ८४

प्रकृतिपुरुषयो:, प्रकृते: औदासीन्यं विवेकिनं प्रति अप्रवर्तनम्, पुरुषस्य औदासीन्यं प्रकृत्यनभिष्वङ्ग: उभयोरेकतर: पुरुष: तस्य स्वस्वरूपे अवस्थानं मोक्ष: इति संक्षेपेण पञ्चविंशतितत्त्वानां निरूपणं मया विहितं विस्तरभयादत्रैव विरम्यते चित्ररूपेण जगत: विकासक्रम: उच्यते—

अनया रीत्या समासत: पञ्चविंशतितत्त्वानां स्वरूपं प्रतिपादितमिति।

प्रायश्चित-पदार्थविमर्शः

डॉ० हिमांशुशेखरत्रिपाठी

प्रायश्चित्तशब्दः अतीवप्राचीनकालात् आरभ्य प्रचलितो विद्यते इति समवलोक्यते। वेदेषु श्रौतसूत्रेषु, उपनिषत्सु, धर्मशास्त्रेषु सर्वत्रैव प्रायश्चित्तशब्दः व्यवहृतः स एव प्रायश्चित्तशब्दः कुत्रचित् प्रायश्चित्ति-शब्देनापि अभिधीयते। यथा तैत्तिरीयसंहितायाम्[३]–

"एष वै प्रजापतिः सर्वं करोति योऽश्वमेधेन यजते, सर्व एव भवति सर्वस्य वा एषा प्रायश्चित्तिः सर्वस्य भेषजम्" इति।

[४]तत्राऽपि प्रायश्चित्तशब्दः इत्थं दृश्यते यत् 'असावादित्यो न व्योशेचत तस्मै देवाः प्रायश्चित्तीमैच्छन' इति। [५]कौषितकिब्राह्मणेऽपि प्रायश्चित्तशब्दः प्रयुक्तः। [६]आश्वलायनश्रौतसूत्रे विध्यपराधे प्रायश्चित्तं इति कथनात् विध्यतिक्रमः पापं तदर्थं च प्रायश्चित्तविधानं कृतम् इति दृश्यते। दोषपरिहारार्थं ज्ञानात् अज्ञानात् वा विध्यपराधकृते भगवतः नारायणस्य जपहोमादिभिः पापं नश्यति तत् च प्रायश्चित्तनाम्ना [७]सांख्यायनश्रौतसूत्रे प्रतिपादितम्। यथा– 'विध्यपराधे प्रायश्चित्तं दोषविघातार्थं विधीयतेऽनाज्ञातो विशेषे ध्यानं नारायणस्य तज्जपेज्याहोमाश्च हननार्थमिति'।

[८]आश्वलायनश्रौतसूत्रस्य नारायणटीकायां प्रायो विनाशः, चित्तिः सन्धानं अर्थात् विनष्टस्य सन्धानं प्रायश्चित्तमिति उक्तम्। प्रायश्चित्तद्वारा दुष्कृतकर्मणः मोचनं भवति, तदर्थं प्रायश्चित्तं विधीयते। [९]जैमिनीयसूत्रभाष्यकारेण शबरेण प्रायश्चित्तस्य प्रकारद्वयं स्वव्याख्यायां प्रदर्शितम्। यथा– प्रथमतः

---

१. ध. शा. इ. भाग. १, पृ. ९५
२. ध. दु. पृ. १०५
३. तै. सं. ५.३.१२.१
४. ते. सं. २.१.२.४
५. कौ. ब्रा. ५.९.६.१२
६. आ. श्रौ. सू. ३.१०
७. सां. श्रौ. सू. ३.१९.१
८. विहितस्याकरणेऽन्यथाकरणे च प्रायश्चित्तः कर्त्तव्यः। प्रायो विनाशः चित्तिः सन्धानम्। विनष्संधान प्रायश्चित्तित्युक्तं भवति। आश्व. श्रौ. सू. ३.१०
९. जै. सू. १२.३.१६

यज्ञानुष्ठाने प्रमादवशात् शास्त्रविहितविधानानामननुष्ठानं तथा यज्ञाकरणादिना पतनं कुप्रभावकारकं इति कथितम्। द्वितीयत: शास्त्रविहितस्य अकरणं तथा निषिद्धस्य आचरणं पापोत्पत्तिकारकम्। अत: उपर्युक्तानां पापानां निराकरणार्थं यत् क्रियते तत् प्रायश्चित्तम् इति कथ्यते। यदि कश्चन शूकर:, मेष: वा यज्ञवेद्यां मध्ये धावेत् अग्निहोत्रहोमार्थं गोदोहनकाले दुग्धं भूमौ अभिधायते, तथा यदि दुग्धपात्रं विनष्टं भवति, होमे प्रारब्धे सति यदि अग्नि: निर्वापितो भवति तर्हि एतासु स्थितिषु कर्त्ता आत्मनि पापसत्तां परिकल्प्य प्रायश्चित्तानुष्ठानं कुर्यादिति एतेभ्य: वैदिकानुष्ठानेभ्य: ज्ञायते[१]।

धर्मशास्त्रे प्रायश्चित्तशब्दस्य व्युत्पत्ति: संकल्प: अथवा दृढविश्वास: इति प्रतिपादितम्। अर्थात् निश्चितरूपेण तपश्चरणद्वारा पापं नश्यति इति तात्पर्य्यार्थ: प्रकाशित:। तद्धि शूलपाणिना अंगिरोवचनं[२] उट्टंक्य प्रतिपादितम्। [३]गौतमधर्मसूत्रस्य अन्यतमटीकाकारेण हरदत्तेनापि तदेव प्रोक्तम्। यथा–

प्रायो नाम तप: प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते।
तपो निश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्।।

[४]मिताक्षराकारेण 'प्रायश्चित्तशब्दश्चायं पापक्षयार्थे नैमित्तिके कर्मविशेषे रूढ:' इति प्रतिपादितम्। परन्तु याज्ञवल्क्यस्मृते: मिताक्षराटीकाया: [५]बालभट्टीटीकायां कथितं यत् प्रायशब्दस्य अर्थ: पापं, चित्तशब्दस्य अर्थ: विशोधनम् पापनिवर्त्तनक्षमधर्मविशेषे योगरूढोऽयं शब्द इति। एतदपि पक्षधरमिश्र-टोडरानन्दप्रभृतिभि: अंगीकृतम्। [६]प्रायश्चित्तमयूखकारेण श्रीमता नीलकण्ठभट्टेन अपि प्रायश्चित्तशब्दस्य अर्थ: इत्थं प्रतिपादितम् यथा– "विहिताननुष्ठाननिन्दितसेवननिमित्तं विहितं कर्म प्रायश्चित्तम्" विषयेऽस्मिन् [७]हेमाद्रिणा प्रायो विनाश: चित्तं सन्धानं विनष्टस्य सन्धानं इति विभागयोगेन प्रायश्चित्तशब्द: पापक्षयार्थे नैमित्तिके कर्मविशेषे वर्तते इति उक्तम्। [८]पराशरमाधवीये माधवाचार्य्येणाऽपि उक्तं यत्–

प्रायशश्च समं चित्तं चारयित्वा प्रदीयते।
पर्षदा कार्यते यत् तद् प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्।।

---

१. ऐ. ब्रा. ३२.३-११
२. प्रा. वि. पृ. २
३. गौ. ध. सू. २२.१
४. या. स्मृ. मिता. पृ. ४०६
५. "प्राय: पापं विनिर्दिष्टं, चित्तं तस्य विशोधनम्" या. स्मृ. बालं. टी. ३.२०६
६. प्रा. म. पृ. २
७. हेमाद्रि – प्रायश्चित्तखण्ड पृ. १८९
८. प. मा. भाग. १, पृ. ३

पापिनोऽनुतापिनश्च चित्तं व्याकुलं सद् विषमं भवति, तच्च पर्षदा येन व्रतानुष्ठानेन प्रायशोऽवश्यं समं कार्यते तद् व्रतं प्रायश्चित्तम्।

पुनश्च [१]सामविधानब्राह्मणे सायणाचार्येण स्वव्याख्यायां उक्तम् यत् शुद्ध्यभावे प्रायश्चित्तानां विधानम्। तत्र प्रकर्षेण अयः प्रायः प्रकर्षेणायः प्राप्तिः विहितकर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यर्थः। तत्प्रतिकारविषयं चित्तिर्ज्ञानम्। तत्पूर्वानुष्ठानानि प्रायश्चित्तानि इति। यद् वा प्रायो नाम विहिताकरणादिप्रतीकाररूपं तप उच्यते। तद्विषया निश्चयाः प्रायश्चित्तानि। [२]हारीतेन प्रायश्चित्तशब्दस्य व्युत्पत्तिः इत्थं विहिता यत्–

प्रयतत्वादुपचितमशुभं कर्म नाशयतीति प्रायश्चित्तमिति। यत्तपः प्रभृतिकं कर्म उपचितं संचितमशुभं पापं नाशयतीति। तत्कृतकर्मभिः कर्त्तुं प्रयतत्वाद् वा शुद्धत्वादेव तत्प्रायश्चित्तम्। तथा च पुनर्हारीतः यथा– क्षारोपस्वेदचगड - निर्णोदनप्रक्षालनादिभिर्वासांसि शुध्यन्ति एवं तपोदानयज्ञैः पापकृतः शुद्धिमुपयान्ति। एवं तपोदानयज्ञैः पापं नश्यति इति कल्पितम्। प्रसंगेऽस्मिन् याज्ञवल्क्यस्मृतेः टीकाकारेण विज्ञानेश्वरेण [३]स्वमिताक्षराटीकायां स्पष्टीकृतं यत् - प्रायश्चित्तशब्दः पापक्षयार्थे नैमित्तिके कर्मविशेषे रूढः। अद्य यद्यपि पापोपशमनार्थ एतत् प्रयुज्यते तथापि एतत् न काम्यं कर्म इति तेनैव प्रत्यपादि। यतः–

[४]चरितव्यमतो नित्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये।
निन्द्यैर्हि लक्षणैर्युक्ता जायन्तेऽनिष्कृतैनसः।।

इत्यकरणे दोषेश्रवणेनावश्यकत्वावगमात्। परन्तु [५]जाबालिना नैमित्तिकत्वं काम्यत्वं च उभयथा प्रतिपादितम्। मनुना वेदप्रतिपादितस्य कर्मणः अननुष्ठानात्, वेदनिन्दितानां कर्मणां संसेवनात् इन्द्रियाणां अनिग्रहाच्च नरः प्रायश्चित्तार्हो भवतीति उक्तम्।

योगीश्वरेण याज्ञवल्क्येनाऽपि शास्त्रविहितस्य कर्मणः अननुष्ठानात् निन्दितस्य च कर्मणः संसेवनात् इन्द्रियाणां अनिग्रहाच्च नरः पतति इति उक्तम्। सूत्रकारेषु मूर्द्धन्यभूतेन [६]गौतमेन तदेव प्रतिपादितम्। हरदत्तेन सूत्रव्याख्यानकाले प्रायः शब्दस्य महाप्रस्थानमिति अर्थः अभिहितः। परन्तु यथार्थतः, प्रायः इति पदेन ब्रह्मचर्यादिपतः एव उच्यते। तद्धि गौतमेन उक्तम् यत् - ब्रह्मचर्यं, सत्यवचनं, सवनेष्वोदकोपपर्शनमार्द्रवस्त्रता, अधः शयिता, अनाशक इति तपांसि। अर्थात् कठिनं तपः प्रायश्चित्तमिति तेनोक्तम्। एवं शास्त्रेषु प्रायश्चित्तशब्दस्य अर्थः पापक्षयार्थत्वेन प्रदर्शितः इति ज्ञायते।

---

१. सा. वि. ब्रा. प्रथमप्रपाठकः ५.१ पृ. ६२
२. प्रा. त. पृ. ४६७
३. या. स्मृ. मिता. पृ. ४०६
४. म. स्मृ. ११.५३ मिता. पृ. ४०६
५. "काम्यं नैमित्तिकं चातः प्रायश्चित्तमिति स्थितिः" प्रा. म. पृ. ३
६. गौ. ध. सू. ३.१.१४

शास्त्रोक्तकर्मण: अनाचरणेन शास्त्रनिषिद्धकर्माचरणेन च नर: प्रायश्चित्तं कुर्यादिति [१]मनुना विहितम्। तस्य प्रायश्चित्तस्य लक्षणं प्रायश्चित्तविवेककारेण [२]शूलपाणिना कृतम् यत् - "प्रयतत्वात् वोपचितमशुभं नाशयतीति"। [३]नागोजिभट्टेन स्वविरचिते प्रायश्चित्तेन्दुशेखरग्रन्थे उक्तम् यत् - शास्त्रोक्तकर्मण अनाचरणेन यद्शुभं उत्पद्यते तदशुभनाशाय यत् कर्म अनुष्ठीयते तदेव प्रायश्चित्तपदवाच्यम्– "यथा विध्यननुष्ठानादुपचिताशुभनाशकमेव तत् प्रायश्चित्तम्"।

धर्मशास्त्रकारेण [४]वसिष्ठेनाऽपि अनभिसन्धिकृते अपराधे यत् क्रियते तथा अभिसन्धिकृतेऽपि यत् कर्म पापोपशमनाय क्रियते तद् प्रायश्चित्तमिति अभिहितम्। अतएव साधारणतया पापविनाशमुद्दिश्य यत् कर्म विधीयते तत् प्रायश्चित्तमिति बोध्यते यत: षट्सु स्मार्त्तधर्मेषु नैमित्तिकधर्मे अस्यान्तरर्भाव: जात:। भगवन्तभास्करग्रन्थस्य प्रणेता पण्डिनीकण्ठभट्टेन स्वरचिते प्रायश्चित्तमयूखे - 'विहिताननुष्ठाननिषिद्धसेवनिमित्तं यत् विहितं कर्म तत् प्रायश्चित्तमिति' प्रायश्चित्तलक्षणमकारि। सामविधानब्राह्मणस्य प्रथमप्रपाठकस्य पंचमखण्डे प्रायश्चित्तलक्षणनिरूपणावसरे सायणाचार्य्येण अगिरोवचनं उद्धृत्य स्वमतं अपि प्रकाशितम् यत् शुद्ध्यभावे तदर्थं यत् विहितं तद् प्रायश्चित्तमिति। तथा च विहिताकरणादिप्रतिकाररूपं तप: प्रायश्चित्तमिति उच्यते। तत्र आपन्न: प्रायश्चित्तं चरेदिति उपदिष्टम् अर्थात् प्रमादादिभि: मार्गात् य: भ्रष्ट: स: आपन्न: इति कथ्यते। स: पापक्षयार्थं यत् कृच्छ्रादि व्रतानि आचरति तत् प्रायश्चित्तमिति कथ्यते इति इति भाव:।

---

१. म. स्मृ. ११.४४ या. स्मृ. ३.२१९
२. प्रा. वि. पृ. ४
३. प्रा. शे. पृ. १
४. व. ध. सू. २०.१-२

बारसअणुवेक्खाग्रन्थप्रतिपादितद्वादशभावनानिरूपणम्

डॉ० कुलदीपकुमारः

कस्मिन्नपि विषये पौनःपुन्येन चिन्तनमनुप्रेक्षेत्युच्यते। जैनाचार्यैर्मोक्षप्राप्तये वैराग्यवृद्ध्यर्थं च द्वादशानुप्रेक्षाणां वर्णनं कृतमस्ति। एता द्वादशवैराग्यभावनानाम्नापि व्यवह्रियन्ते। आसामनवरत चिन्तनेन जीवः शरीरात् भोगेभ्यश्च विरक्तो भूत्वा समताभावं प्राप्नोति।

अनुप्रेक्षालक्षणम्—

शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तमनुप्रेक्षा[१]—इत्यानुप्रेक्षालक्षणम्। शरीरादिस्वभावानां पुनः पुनः चिन्तनमनुप्रेक्षेत्युच्यते— इत्यस्य विवरणम्। अनुप्रेक्षाणां वर्णनं जैनाचार्याणामत्यन्तं प्रियतमो विषयोऽस्ति। प्रायशः सर्वैर्जैनाचार्यैः स्वकृतिषु एतद्विषये वर्णनं कृतं विद्यते। क्वचित् जैनग्रन्थेषु पुनः पुनरपि एतद्विषये प्रतिपादनं कृतं दृश्यते यथा—महापुराणादिग्रन्थेषु यदा कदापि कस्यचन राज्ञः प्रसङ्गो भवति तदा आचार्यैः तत्तदवसरे द्वादशभावनानां वर्णनमवश्यं कृतमस्ति। वस्तुतस्तु द्वादशभावनाः तादृशविशिष्टविषयोऽस्ति यः चतुर्षु अनुयोगेषु सर्वजैनपरम्परासु सहर्षं सम्मनितोऽस्ति। एतदतिरिच्य कैश्चित्तु जैनाचार्यशिरोमणिभिः स्वतन्त्ररूपेणाप्यनुप्रेक्षाणमुपरि ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति यथा—आचार्यकुन्दकुन्दरचितः 'बारसअणुवेक्खा ग्रन्थः', एवं स्वामिकार्तिकेयरचितः 'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' चेत्यादयः।

भावनानां महत्त्वमुपयोगिता च—

पूर्वमेव स्पष्टीकृतं यत् पुनः पुनः चिन्तनमेवानुप्रेक्षेति। इदानीं विचार्यते यत् कोऽपि पुनः पुनः चिन्तनं किमर्थं करोतीति। तत्रेत्थं प्रतीयते यत् कस्यापि वचनस्य दृढ़ीकरणाय वारं वारं चिन्तयतीति। भावनानामपीदमेव कार्यम्। साधकः तत्त्वज्ञानं यत् प्राप्नोति तस्य दृढीभावनाभिरेव सम्भवति। अनादिकालादद्यपर्यन्तं वयमस्मिन् संसारे शरीरादिसंयोगविषयभोगांश्चैव शाश्वतत्वेन लाभकारित्वेन अस्मच्छरण्यत्वेन च मत्वा तत्रैव प्रवृत्ताः स्मः। इदानीं तत्त्वज्ञानेन तेषामनित्यत्वमशरणत्वं चावगतं, किन्त्वगमनानन्तरमपि तत्रैव प्रवर्तामहे। अतः अनुप्रेक्षाद्वारा तत्त्वज्ञाने यदि दृढीभावो भवेत् तदा त्वेतेषु आसक्तिर्न्यूना भवेत् अथ च वैराग्यभावनाया

१. सर्वार्थसिद्धि, ९/२/४०९

वृद्धिर्भवेत्। द्वादशभावनानां चिन्तनेन वयं संसारेऽस्मिन् अनासक्ता भवाम:। पद्मपत्रगतजलबिन्दुरिव विरक्ता भवाम: प्रसन्नाश्च भवाम इति द्वादशभावनानामस्ति महद्वैशिष्ट्यम्।

चिन्तनरीति:–

प्रायश: अनेके जना: भावनानां चिन्तनं कुर्वन्तो दु:खिनो हताशाश्च भवन्ति। यतो हि ते चिन्तयन्ति यत् सर्वमनित्यमस्ति। एकस्मिन् दिने एतत् सर्वं नश्यति। वयं तद्विरहेण कथं जीवाम: इत्यादिविचारा: तेषां मनसि भवन्ति। किन्तु ज्ञातव्यमिदमस्ति यत् सर्वैराचार्यैर्भावनानां दु:खदायकत्व नोक्तम्, अपि तु आनन्ददायकत्वमेवोक्तम्। अत: चिन्तनमेवं स्यात् येन शान्तचित्तता आनन्दश्चोत्पद्येत न तु दु:खं निराशा च। द्वादशभावनानां चिन्तनेन एतादृशविवेकभाव: उत्पद्येत यदनित्यत्वादिकं वस्तुस्वभाव एव, अतऽत्र निराशाया: स्थानं नस्तीति।

भावनाप्रभेद: तत्स्वरूपम्–

द्वादशभावना: एवं प्रकारेण सन्ति–

१. अनित्यानुप्रेक्षा

२. अशरणानुप्रेक्षा

३. संसारानुप्रेक्षा

४. एकत्वानुप्रेक्षा

५. अन्यत्वानुप्रेक्षा

६. अशुचित्वानुप्रेक्षा

७. आस्रवानुप्रेक्षा

८. संवरानुप्रेक्षा

९. निर्जरानुप्रेक्षा

१०. लोकानुप्रेक्षा

११. बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा

१२. धर्मानुप्रेक्षा चेति।

उपर्युक्तासु षड्भावना वैराग्यपरा: षड्भावनाश्च ज्ञानपरा: सन्ति। आदिमषड्भावना: वैराग्यमुत्पादयन्ति। यदाअस्माकं हृदयभूमौ चिन्तनेन वैराग्यजलमासिक्तं भवति तदा षड्भावना: तत्त्वज्ञानस्य बीजारोपणं कुर्वन्ति। जैनग्रन्थेषु अनुप्रेक्षाणां क्वचित् क्रमे संज्ञायाञ्च वैलक्षणयं दृश्यते यथा अनित्यानुप्रेक्षाया कैश्चित् आचार्यै: अध्रुवानुप्रेक्षेति संज्ञा कृता। एवं धर्मानुप्रेक्षाया: प्राथम्यं कदाचित् च बोधिदुर्लभानुप्रेक्षाया: प्राथम्यम्। परन्तु एतादृशं लघुवैलक्षण्यं नाधिकविचारयोग्यम्। यतोहि भावनानामाधारावधारणायां क्वचिदपि किञ्चिदपि वैलक्षण्यं नास्ति। अनुप्रेक्षाणां चिन्तनम् आचार्यैर्व्यवहारदृष्ट्या निश्चयदृष्ट्या च कृतमस्ति। इदानीं वयमेतासां स्वरूपं ज्ञातुमुद्युक्ता भवाम:।

१. अनित्यानुप्रेक्षा– इदं शरीरमिन्द्रयाणि सम्पूर्णा चेयं भोगोपभोगसामग्री क्षणभङ्गुराऽस्ति। ऐतेषामनित्यत्वानुचिन्तनमेव अनित्यानुप्रेक्षा। यतो हि ऐतेषां नित्यत्वनिश्चयादेव जन: अज्ञानेन मोहवशात् च सुखी दु:खी च भूत्वा संसारतापमनुभवति। एतयषये आचार्या: पूज्यपादा: स्वग्रन्थे लिखन्ति यत्–

'इमानि शरीरेन्द्रियविषयोपभोगद्रव्याणि जलबुद्बुद्वदनवस्थितस्वभावानि गर्भादिष्ववस्था विशेषेषु सदोपलभ्यमानसंयोगविपर्ययाणि, मोहादत्राज्ञो नित्यतां मन्यते। न किञ्चित् संसारे समुदितं ध्रुवमस्ति आत्मनो ज्ञानदर्शनोपयोगस्वभावादन्यदिति।'[१]

अस्येदं तात्पर्यम्–

अयं शरीरेन्द्रियविषयोपभोगपरिभोगद्रव्यसमुदाय: जलबुद्बुद्वत् अनित्यस्वभावकोऽस्ति। अतैव चैतेषु रक्त: जिनमार्गे श्रद्धां न दधाति।

गर्भावस्थात आरभ्य जीवस्य यावत्य: विशेषावस्थास्तासु शरीरेन्द्रियादीनां सदा संयोगेन विप्रयोगेन चेदं ज्ञायते सर्वं विनश्वरमेति। वस्तुतस्तु स्वात्मन ऐतेभ्य: सर्वेभ्योऽपि भदोऽस्त्येव। यथोक्तम्–

"परमट्ठेण दु आदा देवासुरमणुवरायविविहेहिं।
वदिरित्तो सो अप्पा सस्सदमिदि चितये णिच्चं।।"[२] इति।

अर्थात् वस्तुत: आत्मस्वरूपं सदैव चिन्तयेत् यदयं देवासुरमनुष्यराजादिसमस्तविकल्परहित: ज्ञानस्वरूप: नित्यश्चेति।

२. अशरणानुप्रेक्षा– त्रिष्वपि लोकेषु मृत्यो: सकाशात् रक्षितुं मणिमन्त्रतन्त्रौषधादि न किमप्यलं भवति। यद्यपि स्वर्गगता देवा अमरा: कथ्यन्ते तथापि तेषामायुरपि परिछिन्नमिति तेषां मरणमवश्यमस्त्येव। एतादृशरीत्या वारं वारं चिन्तनं तथा च धर्मातिरिकतं न किञ्चिदपि शरणमस्तीति चिन्तनमेव अशरणानुप्रेक्षा इत्युच्यते। कुदकुन्दाचार्या लिखन्ति यत्–

१. सर्वार्थसिद्धि ९/७/४१३

२. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ७

"मणिमंतोसहरक्खा हयगयरहयो य सयलविज्जाओ।
जीवाणं ण हि सरणं तिसु लोए मरणसमयम्हि।।"[१] इति।

अस्यायं भावः—मरणकाले त्रिष्वपि लोकेषु मणिमन्त्रौषधानि, रक्षकः, अश्वः, राजा, रथः, यावत्यो विद्याः केऽपि प्राणिनां रक्षां कर्तुं न प्रभवन्ति। अतस्ते अशरणाः। आत्मानमेव शरणं प्रतिपादयन्तः कुन्दकुन्दचार्याः पुनर्लिखन्ति यत्—

"जाइजरामरणरोगभयदो रक्खेदि अप्पणो अप्पा।
जम्हा आदा सरणं बंधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो।।"[२]

तथा हि जन्मजरामरणरोगभयादिभ्यः आत्मैव आत्मनो रक्षां करोति। अतः यः कर्मबन्धात् उदयात् सत्तावस्थातश्चातिरिक्त आत्मा स एवांत्र शरणम्। आत्मानमतिरिच्य न कोऽप्यन्यो रक्षकोऽस्ति। अयमात्मा स्वयमेव कर्माणि नाशयित्वा जन्मजरामरणादिभ्यः स्वयं मुक्तो भवति।

३. संसारानुप्रेक्षा— अयं जीवः संसारे चतुर्गतिरूपं परिभ्रमणं कुर्वन् कर्मणामुदयेन रङ्गमञ्चा—धिष्ठिता— भिनेतृवदनेकरूपाणि धरति। यस्य कस्यापि जीवस्य पिता भूत्वा तस्यैव जीवस्य पुनः कदाचित् भ्राता, पुत्रः पौत्रो वा भूत्वा जायते। कस्यापि जीवस्य स्वामी भूत्वा पुनश्च कालान्तरे तस्यैव जीवस्य सेवकोऽपि भवति। एवं संसारस्य जन्ममरणाकुलस्य, स्वभावस्य पुनः पुनरनुचिन्तनमेव संसारानुप्रेक्षा। एतद्विषये कुन्दकुन्दाचार्याः —

"पंचविहे संसारे जाइजरामरण रोग भयपउरे।
जिणमग्गमपेछंतो जीवो परिभमदि चिरकालं।।"[३]

अस्यायं भावः— अयञ्जीवः जिनमार्गे न वहति। अत एव जन्मजरामरणरोगभयादिभिः पञ्चसंसारप्रकारैः व्याकुलितोऽनादिकालादितस्ततः विचरतीति। पूज्यपादाचार्यस्तु स्वग्रन्थे लिखन्ति—'**कर्मविपाकवशादात्मनो भवान्तरावाप्तिः संसारः। स पुरस्तात्पञ्चविध परिवर्तनरूपेण व्याख्यातः। तस्मिन्ननेकयोनिकुल—कोटिबहुशतसहस्रसङ्कटे संसारे परिभ्रमन् जीवः कर्मयन्त्रप्रेरितः पिता भूत्वा भ्राता पुत्रः पौत्रश्च भवति। माता भूत्वा भगिनी भार्या दुहिता च भवति। स्वामी भूत्वा दासो भवति। दासो भूत्वा स्वाम्यपि भवति। नष्ट इव रङ्गे अथवा किं बहुना, स्वयमात्मनः पुत्रो भवतीत्येवमादिसंसारस्वभावचिन्तनमनुप्रेक्षा।**'[४] 'इति।

---

१. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ८
२. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ११
३. बारस अणुवेक्खा, गाथा। २४
४. सर्वार्थसिद्धि, ९/७/४१५

निश्चयदृष्ट्या कुन्दकुन्दाचार्याः सुनिश्चयन्ति यत्—

"कम्मणिमित्तं जीवो हिंडदि संसारघोरकांतारे।
जीवस्स ण संसारो णिच्चयणयकम्मणिम्मुक्को।।"[१] इति।

अर्थाद् यद्यपि जीवोऽयं स्वकर्मवशाद् संसाराख्ये बृहत्कानने मार्गमलब्ध्वा भ्रमति, तथापि स निश्चयनयेन कर्मरहित एव। अतः भ्रमणरूपेण संसारेण सहास्य न कोऽपि सम्बन्धोऽस्ति।

४. एकत्वानुप्रेक्षा— जगत्यस्मिन् 'अहमेकाकी एवोत्पन्नोऽस्मि' 'एकाकी एव म्रिये' 'कर्मणामुपार्जनं करोमि' पुनश्च तेषां फलरूपो भोगो मया एकाकिनैवोपभुज्यते। मम कोऽपि स्वजनः परिजनो वा मामस्माज्जन्ममरणादिरूपसंसारावर्तात् न दूरं कर्तुं शक्नोति। यदि कश्चन सहायकः एतज्जन्मनि भवान्तरे च मम स्याद् तर्हि स धर्म एव— इत्येवं वारं वारं चिन्तनमेवैकत्वानुप्रेक्षा। एतद्विषये पूज्यपादाचार्याणामिदं वचनमस्ति यत्— **जन्मजरामरणावृत्तिमहादुःखानुभवनं प्रति एक एवाहं न कश्चिन्मे स्वः परो वा विद्यते एक एव जायेऽहम्। एक एव म्रिये न मे कश्चित् स्वजनः परजनो वा व्याधिजरामरणादीनि दुःखान्यपहरति। बन्धुमित्राणि श्मशानं नातिवर्तन्ते धर्म एव मे सहायः सदा अनपायीति चिन्तनमेकत्वानुप्रेक्षा।'**[२] इति।

निश्चयदृष्ट्या आचार्याः शिवार्याः लिखन्ति यत्—

"जो पुण धम्मो जीवेण कदो सम्मत्त चरणसुदमइयो।
सो परलोए जीवस्स होइ गुणकारकसहाओ।।

बद्धस्य बंधणे वा ण रागो देहम्मि होइ णाणिस्स।
विससरिसेसुण रागो अत्थेसु महाभयेसु तहा।।"[३] इति।

अस्यायमभिप्रायः—सम्यक्दर्शनसम्यक्ज्ञानसम्यक्चारित्र्यरूपः रत्नत्रयधर्मो यो, जीवेन धृतः स एवैतल्लोके कल्याणप्रदः अस्य सहायको भवति। यथा रज्ज्वा बद्धः पुरुषः रज्जौ न सक्तः तथैव ज्ञानी अपि स्वबन्धनात्मके शरीरे एवमेव विषवद्दुःखदायके महाभयप्रदायकेऽर्थेऽपि न सज्जते।

५. अन्यत्वानुप्रेक्षा— आत्मा शरीराद्भिन्नः इति पुनः पुनरनुचिन्तनमन्यत्वानुप्रेक्षा।। आचार्याः कुन्दकुन्दा निरूपयन्ति यत्—

"मादापिदरसहोदर पुत्तकलत्तादिबंधुसंदोहो।
जीवस्स ण संबंधो णियकज्जवसेण वट्टंति।।"[४]

१. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ३७
२. सर्वार्थसिद्धि, ९/७/४१५
३. भगवती आराधना, गाथा। १७५२—५३
४. बारस अणुवेक्खा, गाथा। २१

माता पिता भ्राता पुत्रः कलत्रमित्यादि बन्धुजनानां समूहः स्वकार्यसिद्ध्यै सम्बन्धं स्थापयन्ति। यथार्थतस्तु जीवस्यैभिः सह न कोपि सम्बन्धोऽस्ति। अतः सर्वे जीवाः अन्येभ्यः पृथगेव।

"अण्णं इमं सरीरादिगं पि जं होई बाहिरं दव्वं।
णाणं दंसणमादा एवं चिंतेहि अण्णत्तं।।"[१] इति।

शरीरादिकं यत् बहिर्द्रव्यमस्ति तत्सर्वं स्वस्माद्भिन्नमेव। अहन्तु ज्ञानदर्शनस्वरूप एव–इतिरीत्या अन्यत्वभावनया चिन्तनं कुर्यात्।

६. अशुचित्वानुप्रेक्षा– इदं शरीरमत्यन्तमपवित्रमस्ति। स्नानेन सुगन्धद्रव्याणां लेपनेन वाऽस्य मलिनता दूरीकर्तुं न पार्यते। किन्तु जीवः रत्नत्रयभावनया शरीराद्भिन्ने स्वात्मनि शुचित्वं पवित्रताञ्च प्रकटीकर्तुं शक्नोति। एवं शरीरादीनामशुचित्वभावनाया अनुसन्धानमशुचित्वानुप्रेक्षा। भगवती आराधना इति नामके ग्रन्थे आचार्याः शिवार्याः निगदन्ति यत्–

"असुहा अत्था कामा य हुंति देहो य सव्वमणुयाणां।
एओ चेव सुभो णवरि सव्वसोवखायरो धम्मो।।"[२] इति।

अस्यार्थस्तु अर्थकामरूपपुरुषार्थद्वयं सर्वेषां मनुष्याणां शरीराणि चाशुभानि सन्ति। एक एव तु धर्मः शुभरूपोऽस्ति यः सर्वं सौख्यं प्रददाति।

कुन्दकुन्दाचार्याः अभिप्रयन्ति यत्–

"दुग्गंधं वीभत्वं कलिमलभरिवं अचेयणा सुत्तं।
सडण पडण सहावं देहं इदि चिंतये णिच्चं।।"[३] इति।

अस्य तात्पर्यमेवमस्ति। अयं देहः दुर्गन्धमयः, मलमूत्रादिभरितः ततश्च बीभत्सः, जडः, दृश्यः, एवं विनाशी चास्ति। एवं सततं चिन्तनं कार्यम्।

"देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिओ अणंतसुहणिलयो।
चोक्खो हवेइ अप्पा इदि णिच्चं भावणं कुज्जा।।"[४]

वस्तुतस्तु आत्मा देहातिरिक्तः कर्मरहितऽनन्तसुखानामाश्रयः। तस्माच्च शुद्धः– एवं रीत्या निरन्तरमनुचिन्तयेत्।

---

१. बारस अणुवेक्खा, गाथा। २३
२. भगवती आराधना, गाथा। १८१३
३. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ४४
४. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ४६

७. **आस्रवानुप्रेक्षा–** आत्मनि निरन्तरं विद्यमानः कर्मणामास्रवः संसारविस्तारकः दुःखमयश्च। तस्मात्स अनर्थकारी। इत्थमास्रवदोषाणामनुसन्धानमास्रवानुप्रेक्षा। कुन्दकुन्दाचार्याणामभिप्रायेण कर्मणामास्रवकारिण्या क्रियाया परम्परयापि च निर्वाणं न सम्भवति। अतः संसारबन्धनकारी आस्रवः अनर्थो ज्ञेयः। आस्रवमिथ्यात्वादिभेदनिश्चयनयेन जीवे आस्रवबन्धो न भवति। तस्माद्द्रव्यभावरूपात्मकेन द्विप्राकारेणास्रवेण रहितमात्मानं चिन्तयेत्–

"पारंपज्जएण दु आसवकिरियाए णत्थि णिव्वाणं।
संसारगमणकारणमिदि णिदं आसवो जाण।।"[१]

"पुव्वत्तासवभेयो णिच्छयणयएण णत्थि जीवस्स।
उदयासवणिम्मुक्कं अप्पाणं चितए णिच्चं।।"[२]

८. **संवरानुप्रेक्षा–** यात्रिभिः पूर्णायां नौकायां छिद्रं कदाचित् भवति चेत् तदा तच्छिद्रं पूरयित्वा नौकां गन्तव्यस्थानं प्रति प्रापयितुं शक्यते तद्वत् जीवोऽपि कर्मणां द्वारं पिधाय मोक्षरूपलक्ष्यं प्राप्तुं शक्नोति। एवं संवरगुणानामनुचिन्तनं संवरानुप्रेक्षा कथ्यते। पूज्यपादाचार्याणां वचनानुसारं यथा महार्णवे नौकायां छिद्रस्यापूर्णे सति क्रमेण जलेन नौका व्याप्ता भवति तथा च तदाश्रितानां मनुष्याणां विनाशः निश्चित एव। रन्ध्रस्य पिधाने सति सङ्कटं विना अभिलषितदेशान्तरं प्राप्तुं शक्यते तद्वत् कर्मागमद्वारस्य संवरणे सति नास्ति कल्याणप्रतिबन्धः–एवं रूपेण संवरगुणानामनुसन्धानमेव संवरानुप्रेक्षा।

तदुक्तं –

'यथा महार्णवे नावो विवरपिधानेऽसति क्रमात्स्रुतजलाभिप्लवे सति तदाश्रयाणां विनाशोऽवश्यम्भावी, छिद्रपिधाने च निरुपद्रवमभिलषितदेशान्तरप्रापणं, तथा कर्मागमद्वारसंवरणे सति नास्ति श्रेयः प्रतिबन्धः इति संवरगुणानुचिन्तनं संवरानुप्रेक्षा।'[३] इति

कुन्दकुन्दाचार्यास्तु लिखन्ति–

"जीवस्स ण संवरणं परमट्ठणएण सुद्धभावादो।
संवरभावविमुक्कं अप्पाणं चिंतये णिच्चं।।"[४] इति

अर्थात् शुद्धनिश्चयनयेन जीवे संवरो नास्त्येव। अतः संवरविकल्परहितः आत्मा निरन्तरं चिन्तनीयः।

१. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ५९
२. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ६०
३. सर्वार्थसिद्धि, ९/७/४१७
४. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ६५

९. निर्जरानुप्रेक्षा— जीवानां सञ्चितकर्माणि स्वफलं दत्वा विनष्टानि भवन्ति। एतादृशी सविपाकनिर्जरा सर्वेषु जीवेषु निरन्तरं भवत्येव। विशेषतप आदिद्वारा प्राप्ता अविपाकनिर्जरा तु सम्यग्दृष्टिषु, व्रतिषु, श्रावकेषु, मुनिषु च भवति या जीवं संसारदु:खात् मुक्तं करोति। एवं रीत्या निर्जरागुणदोषानां पुन: पुन: चिन्तनं निर्जरानुप्रेक्षेति कथ्यते। कुन्दकुन्दाचार्याणामभिप्रायेण निर्जरा द्विप्रकारा अस्ति। प्रथमा स्वकालपक्वा द्वितीया च तपोद्वारा कृता। अनयोर्मध्ये प्रथमा चतुर्गतिमत्सु जीवेषु भवति। द्वितीया च केवलव्रतधारिषु श्रावकेषु मुनिषु वा भवति। कर्मणामुदय: विनाशो वा जिनेश्वरेण बहुधा प्रोक्त:। अत: कर्मणां विपाकाद्ये भावा भवन्ति ते आत्मनो न सन्ति। तथा चोक्तम्—

सा पुण दुविहा णेया सकालपक्का तवेण कयमाणा।
चादुगदीण पढमा वयजुत्ताणं हवे बिदिया।।[१]

उदयविवागो विविहो कम्माणं वण्णिओ जिणवरेहिं।
ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिक्को।।[२]

१०. लोकानुप्रेक्षा— अनन्ते अलोकाकाशे पुरुषाकारो लोकोऽस्ति। जीवादिषड्द्रव्यैरयं निर्मित:। अस्य न कोऽपि कर्ता न वा धर्ता। न चास्य नाशकोऽस्ति कश्चित्। अयमनादिरनन्तश्च—इत्थं प्रकारेण लोकस्वरूपस्यानुसन्धानमेव लोकानुप्रेक्षा। आचार्या: शिवार्या: निरूपयन्ति यत्—

"आहिंडय पुरिसस्स व इमस्स णीया तहिं होंति।
सव्वे वि इमो पत्तो संबंधे सव्वजीवेहिं।।

विज्जु वि चंचलं फेणदुव्वलं बाधिमहिमच्चुहदं।
णाणी किह पेच्छंतो रमेज्ज दुक्खुदधुदं लोगं।।"[३]

इति

अस्यार्थस्तु—एकस्मात् प्रदेशात् प्रदेशान्तरं गच्छत: पुरुषस्य इव जगत्यस्मिन् जीवस्यापि बन्धुलाभो भवति। कस्मिन्नपि कालेऽस्य जीवस्य पितृपुत्रादिसम्बन्धाभावो नासीत्। अत: सर्वोऽपि जीव: अस्य सम्बन्धी एव। जगदिदं विद्युदिव चञ्चलं समुद्रफेन इव तरलं व्याधिना मृत्युना च पीडितं चास्ति। ज्ञानी दु:खपूर्णं जगदिदं दृष्ट्वा तत्र प्रीतिं कथं वा कुर्यात्। अतो ज्ञानी एतस्मिन् लोके न सज्जते, किन्तु तटस्थभावं तत्र स्थापयति।

---

१. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ६७

२. समयसार, गाथा। १९८

३. भगवती आराधना, गाथा। १७९८ व १८१२

आचार्याणामभिमतं यज्जीवः अशुभविचारैर्नरकं तिर्यग्गतिं च प्राप्नोति। शुभविचारैर्मनुष्यो देवो वा भूत्वा सुखं प्राप्नोति। एवं रीत्या लोकभावनाया श्चिन्तनं कुर्यात्। तथा चोक्तम्–

"असुहेण णिरयतिरियं सुहउपजोगेग दिविजणसोक्ख।
सुद्धेण लहइ सिद्धिं एवं लोयं विचिंतिज्जो।।"[१]

इति।

११. बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा– निगोदजीवावस्थातः निःसरणं त्रसपर्यायावथायाः प्राप्तिः संज्ञिपञ्चेन्द्रिय–मनुष्यपर्यायावस्थायाश्च प्राप्तिरत्यन्तं दुर्लभास्ति। कदाचित् कर्मवशादेतादृशी प्राप्तिस्तु भवेत्। तथापि उत्तमदेशस्य, उत्तमकुलस्य, निरोगतायाश्च प्राप्तिः कठिनाः। एवं पुनरपि कर्मविशेषवशादिदं सर्वं प्राप्येतापि किन्तु विषयसुखात् विरक्तिः रत्नत्रयरूपबोधिस्वरूपमङ्गीकृत्य तपोभावना, समाधिपूर्विका मरणप्राप्तिः केवलज्ञानप्राप्तिश्चातिदुर्लभैव। एवं रीत्या वारं वारं चिन्तनं बोधिदुर्लभानुप्रेक्षेत्युच्यते, नेमिचन्द्राचार्याः स्वग्रन्थे वर्णयन्ति यत्–

'कथंचित् काकतालीयन्यायेन (एते मनुष्यगति आर्यत्वतत्त्वश्रवणादि सर्वे) लब्धेष्वपि तल्ल–ब्धिरूपबोधेः फलभूतस्वशुद्धात्मसंवित्त्यात्मक निर्मलधर्मध्यानशुक्लध्यानरूपः परमसमाधिर्दुर्लभः। तस्मात् स एव निरन्तरं भावनीयः। सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणामप्राप्तप्रापणं बोधिस्तेषामेव निर्विघ्नेन भवान्तरप्रापणं समाधिरिति।'[२] इति।

अस्येदं तापर्य–यद्यपि काकतालीयन्यायेन जीवः मनुष्यगतिम्, आर्यत्वं, तत्त्वश्रवणदिकं सर्वं प्राप्नुयात्, तथापि एतत्प्राप्तिरूपं ज्ञानं तत्र च फलभूता शुद्धात्मनः ज्ञानस्वरूपस्य निर्मलधर्मध्यानरूपा शुक्लध्यानरूपा च या परमसमाधिरस्ति सा दुर्लभास्ति। अतस्तस्या एव निरन्तरं भावनां कुर्यात्। आदावप्राप्तस्य सम्यग्दर्शनस्य सम्यग्ज्ञानस्य सम्यक्चारित्रस्य च प्राप्तिः "बोधि" रित्युच्यते। तेषामेव सम्यग्दर्शनादीनां निर्विध्नं भवान्तरे वचनं समाधिरित्युच्यते। एतद्विषये कुन्दकुन्दाचार्याः स्पष्टीकुर्वन्ति यत्–

"उप्पज्जदि सण्णाणं जेण उवाएण तस्सुवायस्स।
चिंता हवेइ बोही अच्चंतं दुल्लहं होदि।।

कम्मुदयजयपज्जाया हेयं खाओवसमियणाणं खु।
सगदव्वमुवादेयं णिच्छयदो होदि सण्णाणं।।"[३]

इति।

१. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ४२
२. द्रव्यसंग्रहटीका, ३५/१४४
३. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ८३–८४

तथाहि येन उपायेन सम्यग्ज्ञानमुत्पद्यते स उपायश्चिन्तनीयः। सम्यग्ज्ञानस्य प्राप्तिरत्यन्तं कठिनास्ति। अशुद्धनिश्चयनयेन कर्मणामुदयेन परद्रव्यरूपक्षायोपशमिकज्ञानमुत्पद्यते। अत इदं त्याज्यमस्ति। सम्यग्ज्ञानन्तु स्वद्रव्यमस्ति, आत्मनः निजस्वभावोऽस्ति। अतः उपादेयोऽस्ति।

१२. धर्मानुप्रेक्षा– जिनेन्द्रभगवतोपदिष्टान् वीतरागधर्मा, ननुष्ठाय जीवः अनादिकालात् दुःखमनुभवन् संसारेऽस्मिन् चतुर्गतिरूपपरिभ्रमणं करोति। यो जीवो धर्मं चरति स तू उत्तमसुखं निश्चयेन प्राप्नोति। इत्थं धर्मभावनाया अनुसन्धानं धर्मानुप्रेक्षेति कथ्यते। एतद्विषये पूज्यपादाचार्याः विचारयन्ति यत्–

'अयं जिनोपदिष्टो धर्मोऽहिंसालक्षणः सत्याधिष्ठितो विनयमूलः। क्षमाबलो ब्रह्मचर्यगुप्त उप–शमप्रधानो नियतिलक्षणो निष्परिग्रहतालम्बनः। अस्यालाभादनादिसंसारे जीवाः परिभ्रमन्ति दुष्कर्मविपाकजं दुःखमनुभवन्तः। अस्य पुनः प्रतिलम्भे विविधाभ्युदयप्राप्तिपूर्विका निःश्रेयसोपलब्धिर्नियतेति चिन्तनं धर्मस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा।'[1] इति

तथाहि– जिनेन्द्रदेवेन यः अहिंसालक्षणो धर्मः उपदिष्टः तस्याधारभूतं सत्यं भवति। विनयः तस्य मूलमस्ति, क्षमा बलमस्ति। ब्रह्मचर्येण चायं रक्षितः यस्मिन्नुपशमस्य प्राधान्यम्। नियतिस्तस्य लक्षणं परिग्रहराहित्यं तस्यालम्बनमस्य प्राप्त्या दुष्कर्मविपाकाज्जायमानं दुःखमनुभवन्ननादिसंसारे परिभ्रमति। प्राप्त्या तु विविधप्रकरमभ्युदयं प्राप्य मोक्षमपि निश्चयेन प्राप्नुयात्। एवं चिन्तनमेव धर्मस्वाख्यानुप्रेक्षा। निश्चयनयदृष्ट्या तु सागारः अनगारश्च (श्रावकमुनिधर्मौ) भिन्नावेव। अतः रागद्वेषरहित परिणामैः शुद्धस्वरूप आमा एव सदा ध्यातव्यः। तथा चोक्तं कुन्दकुन्दाचार्यैः–

णिच्छयणएण जीवो सागारणगारधम्मदो भिण्णे।
मज्झस्थभावणाए सुद्धप्पं चिंतये णिच्चं।।[2]

अनुप्रेक्षायाः माहात्म्यम्–

उपरिनिर्दिष्टानामनुप्रेक्षाणां माहात्म्यं फलञ्चोल्लिखन्त आचार्याः प्रतिपादयन्ति–

"विध्याति कषायाग्निर्विगलति रागो विलीयते ध्वान्तम्।
उन्मिषति बोधदीपो हृदि पुंसां भावनाभ्यासात्।।"[3]

---

१. सर्वार्थसिद्धि, ९/७/४१९

२. बारस अणुवेक्खा, गाथा। ८२

३. ज्ञानार्णव, १३/२/५९

अर्थात् द्वादशभावनानां निरन्तरमभ्यासेन जीवानां हृदये कषायरूपी वह्निः शाम्यति। परद्रव्येषु रागः शिथिलतां प्राप्नोति। अज्ञानरूपोऽन्धकारो विलयं याति। ज्ञानदीपश्च प्रकाशते।

द्वादशापि सदा चिन्त्या अनुप्रेक्षा महात्मभिः।
तद्भावना भवत्येव कर्मणः क्षयकारणम्।।[1]

महात्मभिः पुरुषैर्द्वादशभावना अनवरतं चिन्तनीयाः। यतः एतादृशभावनैव कर्मक्षयकारणं भवति।

निष्कर्षरूपेणेदं वक्तुं शक्यते यदुपर्युक्ता भावनाः सन्तोषदाः शान्तिकारकाः सुखप्रदायकाश्च सन्ति। यः कोपि पुरुषः एताश्चिन्तयेत्तर्हि तस्य भौतिकं लक्ष्यमाध्यात्मिकञ्च लक्ष्यमनायासेन प्राप्येत। अतः सर्वैरस्माभिर्द्वादशभावनानां चिन्तनमवश्यङ्करणीयमेव।

१. पद्मनन्दिपञ्चविंशतिका ६/४२

वाल्मीकि रामायण में शबरी वर्णन का सामाजिक महत्त्व

प्रो. रमेशकुमारपाण्डेयः

कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्[१] ॥

काव्यरूपी कल्पद्रुम पर आरूढ़ होकर जिस वाल्मीकि रूप कोकिल ने राम-राम इन मधुर अक्षरों का उच्चारण किया, उसकी मैं वन्दना करता हूँ । वाल्मीकि शब्द स्वयं कहता है कि महर्षि ने कितनी कठोर साधना की होगी कि उनके ऊपर वल्मीक बन गए और महर्षि वाल्मीकि कहलाने लगे । महाकवि भवभूति के अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें '**आद्यः कविरसि**[२]' कहकर सम्बोधित किया था जिसे आज का विद्वद्वर्ग भी मानता है ।

महर्षि वाल्मीकि से पूर्व वैदिक साहित्य विद्यमान था फिर भी महर्षि को ही आदि कवि का गौरव प्रदान किया गया क्योंकि इस महाकवि ने ही सर्वप्रथम कविता का सम्बन्ध साक्षात् जीवन से स्थापित करते हुए जीवन के नानाविध उपदेशों को कविता का मुख्य प्रयोजन समझा, जिसे उत्तरवर्त्ती आलङ्कारिकों ने काव्यप्रयोजन में परिगणित किया[३] ।

लौकिक छन्दों का प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में हुआ है -

''आम्नायादन्यत्र नूतनश्छन्दसामवतारः[४] ।''

अर्थात् वैदिक छन्दों से भिन्न यह नवीन छन्दों का प्रयोग है ।

---

१. श्रीरामरक्षास्तोत्र
२. उ.रा.च.२/२४ वीं पंक्ति
३. काव्यप्रकाश १/२
४. रामायणमञ्जरी-क्षेमेन्द्र

रामायण भारतीय लौकिक साहित्य की प्रथम सृष्टि है, अतः इसे आदि काव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है । महाकवि क्षेमेन्द्र ने वाल्मीकि को कवियों में उसी प्रकार आदि कवि माना है जिस प्रकार वर्णों में 'ॐकार' आदि वर्ण माना जाता है ।

स वः पुनातु वाल्मीकेः सूक्तामृतमहोदधिः ।
ओंकार इव वर्णानां कवीनां प्रथमो मुनिः[१]॥

अर्थात् मुनि वाल्मीकि कवियों में उसी प्रकार प्रथम हैं जैसे वर्णों में ओंकार और उनके द्वारा रचित सूक्तियों का अमृत सागर रामायण आप लोगों को पवित्र करे ।

राजा भोज ने भगवान् वाल्मीकि को मधुरतम उक्तियों का मार्गदर्शक कहा है –

मधुमयभणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः[२]।

भगवान् वाल्मीकि भारतीय साहित्य के ऐसे महान् कवि हैं, जिनका इस देश के साहित्य और संस्कृति की परम्परा पर अत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सार्वदेशिक और सार्वकालिक है। महाकवि द्वारा निबद्ध रामकथा इस देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक निधि है जो युगों से यहाँ की जनता का मार्गदर्शन करती आ रही है । वस्तुतः वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण समस्त भारतीयों की अक्षय निधि है। विण्टरनित्ज ने ठीक ही कहा है–

It is become the property of the whole Indian people and scarely any other poem in the entire literature of the world, has influenced the thought and poetry of the nation for centuries.[३]

भगवान् वाल्मीकि ने रामकथा के माध्यम से प्राचीन काल के गौरवशाली जीवन को एक सुन्दर शैली में कला के माध्यम से प्रस्तुत किया। मानव जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है, जिसका संकेत रामायण में न हो। वस्तुतः रामायण भारतीय जीवनमूल्यों की आधारशिला है। यह नैतिक आदर्शों का कोष है, जिनपर भारतीयों का जीवन अवलम्बित है। यह प्राचीन भारतीय समाज का दर्पण है, जहाँ तत्कालीन सामाजिक परिवेश की झलकियां विभिन्न आख्यानों में प्रतिबिम्बित हैं। ऐसी ही एक झलक देखने के लिए यहाँ शबरी का उपाख्यान प्रस्तुत है–

शबरी की कथा अरण्यकाण्ड के ७३–७४ वें सर्ग में आती है[४] । भगवान् राम को आगे का मार्ग बताते हुए कबन्ध ने पम्पासरोवर के पश्चिम में स्थित मतङ्गवन देखने को कहा। जहाँ पर

१. रामायणमञ्जरी
२. रामायणचम्पू-भोज १/८
३. Winterntiz-History of Indian, vol.1, p- þ76
४. रामायणम्, निर्णय सागर प्रेस, अरण्यकाण्ड, ७३ सर्ग

मतङ्गमुनि और उनके शिष्यों के देवलोक चले जाने पर भी निवास कर रही उनकी परिचारिणी लम्बी आयु वाली शबरी का आश्रम है। नित्यप्रति धर्म कर्म करने वाली वह शबरी आपके दर्शन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वर्ग जायेगी।

तेषां गतानामद्यापि दृष्यते परिचारिणी।
श्रमणी शबरी नाम काकुस्थचिरजीवनी॥

त्वां तु धर्मे स्थिता नित्यं सर्वभूतनमस्कृतम्।
दृष्ट्वा देवोपमं राम स्वर्गलोकं गमिष्यति॥

ततस्तद्राम पम्पायास्तीरमाश्रित्य पश्चिमम्।
आश्रमस्थानमतुलं गुह्यं काकुस्थ पश्यसि[1] ॥

लक्ष्मण सहित भगवान् राम शबरी के आश्रम पर पहुँचे, जहाँ पर शबरी ने उठकर, हाथजोड़ अभिवादन करते हुए राम और लक्ष्मण का चरण स्पर्श किया और पैरों को धोने तथा पीने के लिए जल दिया। तदुपरान्त भगवान् राम ने शबरी से निम्नलिखित प्रश्न किये-

तौ दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृताञ्जलिः।
पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः॥

पाद्यमाचमनीयं च सर्वं प्रादाद्यथाविधि।
तमुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मसंस्थिताम्[2] ॥

हे मधुरभाषिणी तपस्विनी! क्या तुमने विघ्नों पर विजय प्राप्त कर ली है? क्या तुम्हारी तपस्या ठीक से चल रही है? क्या तुमने कोप और आहार पर नियन्त्रण पा लिया है? क्या तुमने नियम प्राप्त कर लिया है? क्या तुमने मन का सुख पा लिया है? क्या तुम्हारी गुरु सेवा सफल हो गयी है।

कच्चित्ते निर्जिता विघ्नाः कच्चित्ते वर्धते तपः।
कच्चित्ते नियतः कोप आहारश्च तपोधने ॥

कच्चित्ते नियमाः प्राप्ताः कच्चित्ते मनसः सुखम्।
कच्चित्ते गुरुशुश्रूषा सफला चारुभाषिणि[3] ॥

इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए तापसी शबरी ने भगवान से कहा- हे पुरुषोत्तम राम! आज तुम्हारे दर्शन से मुझे तपस्या की सिद्धि प्राप्त हो गयी। देवतुल्य तुम्हारी पूजा करने से आज मेरी

१. रामायणम्, निर्णय सागर प्रेस, अरण्यकाण्ड,७३ सर्ग २६-२८
२. वहीं, ७४/६-७
३. वहीं, ७४/८-९

तपस्या सफल हो गयी और मुझे स्वर्ग भी प्राप्त होगा। हे मान प्रदान करने वाले सौम्य आज मैं तुम्हारे सौम्य प्रदान करने वाली आँखों से पवित्र कर दी गयी अब मैं तुम्हारी प्रसन्नता से अविनाशी लोक में निवास करूँगी।

अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव संदर्शनान्मया ।
अद्य मे सफलं जन्म गुरवश्च सुपूजिताः ॥

अद्य मे सफलं तत्त्वं स्वर्गश्चैव भविष्यति।
त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभ॥

तवाहं चक्षुषा सौम्य पूता सौम्येन मानद।
गमिष्याम्यक्षयांल्लोकांस्त्वत्प्रसादादरिंदम[१]॥

शबरी ने भगवान् श्रीराम का आतिथ्य सत्कार करके उन्हें मतङ्गगमुनि के पवित्र आश्रम का दर्शन कराकर अपने गुरुओं के समीप जाने की कामना की। लक्ष्मण सहित श्रीराम ने उसके धार्मिक वचनों को सुनकर अत्यधिक हर्ष और आश्चर्य का अनुभव किया। राम ने व्रतपरायण शबरी से कहा कि भद्र महिला! तुमने मेरा सत्कार पूजन किया है, सुखपूर्वक तुम अपनी इच्छा से जहाँ जाना चाहती हो जाओ।

तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीपं भवितात्मनाम्।
मुनीनामाश्रमो येषामहं च परिचारिणी॥

धर्मिष्ठं तु वचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः।
प्रहर्षमतुलं लेभे आश्चर्यमिति चाब्रवीत्।
अर्चितोऽहं त्वया भद्रे गच्छ कामं यथासुखम्[२]॥

भगवान् राम से आज्ञा लेकर शबरी ज्योतिष्पिण्ड के रूप में स्वर्ग चली गयी। और दिव्य वस्त्रों को धारण कर सुन्दर दिखाई देती हुई विद्युत् के समान वहाँ विराजमान हो गयी। इस प्रकार शबरी ने आत्म समाधि के द्वारा उस पुण्य स्थान को प्राप्त किया जहाँ पर सुकृत करने वाले महर्षि लोग विहार करते हैं।

ज्वलत्पावकसंकाशा स्वर्गमेव जगाम ह।
दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यमालानुलेपना॥

---

१. रामायण, ७३ सर्ग ७४/१२-१३
२. वहीं, ७३ सर्ग ७४/२९-३१

दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना।
विराजयन्ती तं देशं विद्युत्सौदामनी यथा।।[1]

यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः ।
तत्पुण्यं शबरीस्थानं जगामात्मसमाधिना।।[2]

शबरी के लिए भगवान् वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त विशेषणों को हम सबसे पहले यह देखने की कोशिश करते हैं, जो शबरी के स्वरूप को व्यक्त करते हैं-

(१) कबन्ध के माध्यम से प्रयुक्त विशेषण-

१- परिचारिणी

२- श्रमणी

३- चिरजीवनी

४- धर्मे नित्यं स्थिता

(२) भगवान् श्रीराम के माध्यम से प्रयुक्त विशेषण-

१- तपोधना

२- चारुभाषिणी

३- भद्रा

(३) स्वयं भगवान् वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त विशेषण-

१- सिद्धा

२- श्रमणी

३- धर्मसंस्थिता

४- तापसी

५- सिद्धसम्मता

५- वृद्धा

६- विज्ञाने नित्यम् अवहिस्कृता

७- संशितव्रता

८- जटिला

---

१. वहीं, ७४.३३-३४

२. वाल्मीकि रामायण, ७४ सर्ग, ३५

(स्वर्ग गमन के समय प्रयुक्त विशेषण)

९- चीरकृष्णजिनाम्बरा

१०- ज्वलत्पावकसंकाशा

११- दिव्याभरणसंयुक्ता

१२- दिव्यमालानुलेपना

१३- दिव्याम्बरधरा

१४- प्रियदर्शना

उपर्युक्त विशेषणों से यह सिद्ध होता है कि शबरकुल की वृद्ध महिला जो मुख्यत: परिचारिका थी, किन्तु ऋषियों के साथ निरन्तर तपस्या करते हुए सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था और सिद्धों में उसकी गणना थी। गुरुओं की भविष्यवाणी और स्वयं के तपोबल से उसे श्रीराम के वहां आने का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उनके आतिथ्य की उसने तैयारी की थी।

रामायण कथा में शबरी ने मतङ्गवन दिखाने के अतिरिक्त राम की कोई सहायता नहीं की है। ऐसी स्थिति में यदि यह प्रसङ्ग रामायण की कथा में न आता तो भी कोई बड़ी हानि नहीं थी फिर भी भगवान् वाल्मीकि ने बड़ी कुशलता से शबरी के आश्रम पर श्रीराम को ले गए। अत: इस प्रसंग का कोई महत्वपूर्ण हेतु होना चाहिए। मेरी दृष्टि में भगवान् वाल्मीकि मुख्यत: चार सन्देश देना चाहते हैं-

(१) **कर्त्तव्य बोध**- राजा के लिए उसकी समग्र प्रजा एक समान है। नगर में रहने वाली प्रजा के समान ही वन में तपस्या लीन सभी ऋषि-मुनि-सिद्ध-सिद्धाओं की निर्विघ्न तपस्या या धर्माचरण की व्यवस्था, राजा का प्रमुख कर्त्तव्य है। इसीलिए श्रीराम शबरी से सर्वप्रथम निर्विघ्न तपस्या का समाचार पूछते हैं।

(२) **धार्मिक वातावरण**- वाल्मीकि भगवान् का युग धार्मिक युग था। धर्मकार्य में नर-नारी सभी का अधिकार था, वह चाहे उच्चवर्ग का या निम्नवर्ग का हो। तपस्या द्वारा यदि वह सिद्धि प्राप्त करता है तो समाज उसका सत्कार करता है।

(३) **देवत्व की प्राप्ति केवल कर्म द्वारा**- कोई मानव केवल उच्चकुल में पैदा होने से ही महान् नहीं होता अपितु अपने कर्मों से महान् बनता है अर्थात् कोई भी अपने सुकर्मों से देवत्व प्राप्त कर सकता है। शबरी ने अन्त में वही स्थान प्राप्त किया जो महर्षियों ने प्राप्त किया था।

(४) **धार्मिक सहिष्णुता**- श्रमणी शब्द का प्रयोग जैन धर्म में साध्वी के लिए प्राय: प्रयुक्त होता रहा है। भगवान् वाल्मीकि द्वारा प्रयुक्त श्रमणी विशेषण शबरी के जैन धर्म में दीक्षित जैन साध्वी

होने की ओर भी संकेत कर रहा है। भगवान् राम ने वहाँ जाकर यह दिखाया कि धर्मानुरागी सभी साधु-साध्वी एक समान पूज्य हैं वे चाहे जिस पन्थ या सम्प्रदाय का अनुसरण करते हों।

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि भगवान् वाल्मीकि की दृष्टि में कर्म की प्रधानता है। समाज में प्रतिष्ठा का कारण मनुष्य का कर्म ही है। राजा अपनी प्रजा के प्रति सतत जागरूक रहता है, उसके सर्वविध कल्याण की व्यवस्था करता है। वन में तपस्या लीन साधु-साध्वी के निर्विघ्न तपस्या की अभिलाषा रखता है। सभी धर्म समान भाव से आदरणीय होते हैं। शबरी के वृत्तान्त से यही सामाजिक सन्देश भगवान् वाल्मीकि देना चाहते हैं।

वाल्मीकि रामायण में वैदिक वर्ण व्यवस्था

डॉ. संगीता विद्यालंकार

'वर्ण' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के 'वृञ्' वरणे अथवा 'वरी' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है 'चुनना' या 'वरण करना'। 'वर्ण' और 'वरण' शब्दों में साम्य है। संभवतः 'वर्ण' से तात्पर्य 'वृत्ति' से है, किसी विशेष व्यवसाय के चुनने से। समाजशास्त्रीय भाषा में 'वर्ण' का अर्थ 'वर्ग' से है, जो अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध है। वास्तव में 'वर्ण' उस सामाजिक वर्ग की ओर इंगित करता है, जिसका समाज में विशिष्ट कार्य और स्थान है, जो अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण समाज के अन्य वर्गों अथवा समूहों से सर्वथा अलग होता है तथा अपने हितों और स्थितियों के विषय में जागरुक होता है। 'आर्य' वर्ण और 'दास' वर्ण अथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं, जो समाज में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में बने रहे।

भारतीय साहित्य में 'वर्ण' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। जो पूर्ववैदिक युग की समाज-रचना के प्रारम्भिक स्वरूप को स्पष्ट करता है। उसमें 'वर्ण' का प्रयोग 'रंग' अथवा 'आलोक' के अर्थ में हैं।[१] एक 'आर्य' और दूसरा 'अनार्य' या 'दास' (अथवा दस्यु)[२]। यह ऋग्वेद की रचना के पूर्व, अत्यन्त प्रारम्भ की सामाजिक व्यवस्था थी, ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर 'आर्य' और 'दास' 'अनार्य' की अनेकता और भिन्नता 'वर्ण' के रूप में दर्शित की गई है।[३] 'दास' वर्ग को 'अव्रत' (देवताओं के नियम और व्यवहार को अस्वीकार करने वाले), 'मृध्रवाचः' (अमधुर भाषी), 'अपनासः, (चिपटी नासिकावाले) तथा 'अक्रतु' (यज्ञ न करने वाले) कहा गया है। इस प्रकार 'आर्य' और 'दास' वर्ण के रूप में दो प्रतिपक्षी जन-जाति समूह थे। जो एक-दूसरे से कार्य, व्यवहार, आचरण, संभाषण रंग आदि में भिन्न थे। तत्कालीन समाज का यह विभाजन वर्गीय और सांस्कृतिक था, जिससे दो विपरीत जनजातियों का स्वरूप विकसित हुआ। वेदों के अनुसार 'आर्य'

---

१. ऋग्वेद, १.७३.७, २.३.५, ९.९७.१५, ९.१०४.४, ९.१०५.४, १०.१२४.७

२. वही, २.२.४ यो दासं वर्णधरं गुहा कः

३. वही, १.१७६.६, ३.३४, ९ ससानात्या उत सूर्य सासनेन्द्र समान पुरुभोजसं गाम्। हिरण्यमुत भोगं समान हत्वी दस्यून प्रार्य वर्णसावत्।

सदाचरण और सद्वृत्तियों को अनुसरण करने वाले थे तथा 'दास' दुर्वृत्तियों, अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले।

जाति-जाति शब्द 'जन् जनने' या 'जनी प्रादुर्भावे' धातु से क्तिन् प्रत्यय का योग करने पर निष्पन्न होता है। 'न्यायसिद्धांत-मुक्तावली' में कहा गया है कि जाति उसे कहते हैं। जो नित्य है और अपनी तरह की समस्त वस्तुओं में समवाय-सम्बध से विद्यमान है।[१] अष्टाध्यायी के वार्तिकार कात्यायन का मत है कि जाति वह है, जो आकृति के द्वारा पहचान ली जाये, सभी लिंगों में अपरिवर्तित रहे और एक बार के बतलाने से ही उसका ज्ञान हो जाये। महाभाष्यकार पतंजलि के मत से जाति वह है, जो जन्म से प्राप्त होती है। न्याय दर्शन में कहा गया है कि समान प्रसव वाली को जाति कहते हैं। वैदिक साहित्य में विभिन्न जातियों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में नाई[२], बढ़ई[३], लोहार[४], और चमार[५], अथर्ववेद में सूत[६], लोहार या कर्मार[७] तथा तैत्तिरीय संहिता से बढ़ई, कुम्हार, कर्मार और निषाद आदि जातियों का उल्लेख हुआ है।[८] इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद में कुलाल (कुम्हार), लोहार, निषाद[९], मागध[१०], और सूत[११] आदि जातियों का उल्लेख हुआ है। डॉ. कीथ का मत है कि यजुर्वेद में बहुसंख्यक जातियों की सूची मिलती है। जो कुछ हद तक वंशानुगत अथवा जन्मजात प्रतीत होती है।[१२]

वर्ण और जाति का सम्बन्ध-

डॉ.पी.वी. काणे का मत है कि वर्ण की धारणा वंश, संस्कृति, चरित्र (स्वभाव) एवं व्यवसाय पर आधारित है। इसमें व्यक्ति की नैतिक एवं बौद्धिक योग्यता का समावेश होता है और

---

१. नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं जातिवत्वम्। -न्यायसिद्धान्तमुक्तावली
२. तदेतद् ब्रह्म क्षत्रं विट् शूद्रः। वृहदारण्यक उप. १४१११५
३. तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन् ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिंवा वैश्ययोनिर्वाथ य इह कपूयचरण अभ्याशो ह यत्त कपूयां योनिमापद्येरञ्श्वयोनिंवा सूकरयोनिंवा चण्डालयोनिं वा। -छान्दोग्य उप. ५।१०।७
४. ऋग्वेद १०।१४२।४
५. ऋग्वेद ७।३२।२०
६. कर्मार इवाधमत्। ऋग्वेद १०।७२।२
७. ऋग्वेद ८।५।३८
८. अथर्ववेद ३।५।७
९. अथर्ववेद ३।५।६
१०. तैत्तिरीय संहिता ४।५।४।२।
११. नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमो निषादेभ्यः पुजिष्ठेभ्यश्च वो नमो नमः श्वनिभ्यो मृगयुभ्यश्च वो नमो नमः। -शुक्ल यजुर्वेद १६।२७
१२. मागधम्। -शुक्ल यजुर्वेद ३०।५

यह स्वाभाविक वर्गों की व्यवस्था का द्योतक है। इसके विपरीत जाति-व्यवस्था जन्म एवं आनुवंशिकता पर बल देती है और कर्त्तव्यों या आचरणों पर बल दिये बिना केवल विशेषाधिकारों पर ही आधारित है।[१] डॉ. मंगल देव शास्त्री का मत है कि बहुत अंशों में जातिभेद और वर्णभेद का इतिहास पृथक्-पृथक् है। ये दो स्वतंत्र धाराएं हैं। जातिभेद की धारा को यदि ऐतिहासिक कहा जाये तो वर्णभेद की धारा को रूढ़िया संकेतिक कह सकते हैं। सामान्य रूप से पूर्वसिद्ध चार वर्णों से विकृत या परिवर्तित होकर आजकल की ये जातियां नहीं बनी हैं। किन्तु इसके विपरीत अन्य अनेक कारणों से स्वतन्त्रतया सिद्ध अनेक जातियों को पहले आर्यभाषा के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार शब्दों के द्वारा, बहुत कुछ इनके यौगिक अर्थो में चार भागों में बांटा गया।[२] यह ध्यान देने योग्य बात है कि यजु: संहिता में ही जहां एक ओर ब्राह्मण आदि चार वर्णो की विराट् पुरुष से उत्पत्ति बतलायी गयी है; वहां दूसरी और सूत, रथकार, मागध, चर्मकार आदि जातियों का भी वर्णन है।[३]

वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था-

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण-सम्बन्धी उत्पत्ति के विवरण को स्वीकार किया गया है। जिस प्रकार शरीर में मुंह, बाहु, जांघ और पैर का महत्व है, उसी प्रकार समाजरूपी शरीर के ब्राह्मण, राजन्य (क्षत्रिय) वैश्य और शूद्र अंग हैं। सभी अंगों का शरीर मे प्रधान स्थान होता है। जिस प्रकार किसी एक अंग के बिना शरीर की स्थिति दयनीय हो जाती है, उसी प्रकार किसी एक वर्ण के बिना समाज की स्थिति भी गम्भीर हो जाती है, क्योंकि शरीर के परिचालन में सभी अंगों का समान योग और महत्त्व है। ब्राह्मणों का कार्य मुंह से सम्बन्धित था, अर्थात् शिक्षा और विद्या प्रदान करना। क्षत्रियों को बाहु से इसलिए उत्पन्न माना गया कि उनका प्रमुख कार्य, देश की सुरक्षा, प्रशासन आदि, बाहु से आबद्ध था। वैश्यों का जांघ से उद्‌भव इसलिए स्वीकार किया गया कि उनका प्रमुख कार्य समाज की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ करना था। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से वे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इसी प्रकार शूद्रों की उत्पत्ति पैर से इसलिए कही गई कि अपने सेवा द्वारा वे तीनों वर्णों और समाज को गति प्रदान करते थे। पैर का प्रमुख कार्य है गति प्रदान करना। परै को बिना शरीर अस्तित्वहीन, गतिहीन और निस्तेज हो जाता है, अत: शरीर को इनकी अपेक्षा है। इसी प्रकार यह माना गया है कि चारों वर्णों के बिना समाज का कोई महत्व नहीं।

डॉ. घुर्ये ने 'दास' और 'दस्यु' को एक मानते हुए स्थानीय निवासी माना है। साथ ही यह विचार व्यक्त किया है कि ऋग्वैदिक इंडो आर्यन ने देश में अपना पैर जमाने के लिए 'दासों' को

१. धर्मशास्त्र का इतिहास-प्रथम भाग डॉ. पी.वी.काणे, पृष्ठ ११९
२. भारतीय संस्कृति का विकास-वैदिक धारा- डॉ. मंगलदेव शास्त्री, ३१३
३. भारतीय संस्कृति का विकास-वैदिक धारा- डॉ. मंगलदेव शास्त्री, पृष्ठ १४८

पराजित किया है[१]। एक स्थल पर यह वर्णन किया गया है कि इन्द्र ने दस्युओं को मारकर आर्य वर्ण की रक्षा की। आर्य अनार्य जनजातियों के मध्य होने वाले संघर्ष का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर हुआ है। एक आर्य-उपासक कहता है–''वे मानव नहीं है। हे रिपुदमन, उनका वध कर डालो। दास-समुदाय को नष्ट कर दो।[२]

आर्यो के तत्कालीन समाज में प्रारंभिक दो वर्ग-ब्राह्मण और क्षत्रिय-क्रमशः कवि-पुरोहित और वीर-नायक की भूमिका का निर्वाह करते थे[३] तथा अंतिम वर्ग वैश्य साधारण जन-समूह का। पहला वर्ग मन्त्र-रचना, मन्त्र-पाठ, याज्ञिक कार्य और पौरोहित्य से सम्बद्ध था तथा दूसरा शौर्य, युद्ध, समाज-रक्षा और शूरता से। वैश्य वर्ण का उल्लेख इन दोनों वर्णो के उल्लेख के बहुत बाद हुआ है। 'विश' शब्द का अवश्य उल्लेख मिलता है। जिसका अर्थ साधारण जन-समुदाय है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त जो शेष आर्य-समुदाय था, उसे वैश्य वर्ग के अन्तर्गत गृहीत किया गया था।

ऋग्वेद में 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग अनेक बार किया गया है[४]। समाज में कर्म का आधार अधिक व्यावहारिक और समीचीन लगता है। ऋग्वेद में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं एक स्थल पर ब्राह्मण ऋषि का कथन है, ''मैं कारू (मंत्र-निर्माता) हूं मेरे पिता भिषक (वैद्य) और मेरी माता उपल-प्रक्षिणी (पत्थर की चक्की से अनाज पीसने वाली)। अपने भिन्न मत के होते हुए हम सब एक अनुसरण करते हैं।[५]''

'क्षत्रिय शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अनेक स्थलों पर हुआ है[६]। उस युग में 'क्षत्र' का अर्थ प्रायः 'शूरता' और 'वीरता' से लिया जाता था[७]। आर्यो के तत्कालीन समाज में क्षत्रिय समूह के रूप में ऐसे शूर-वीरों का एक वर्ग बना गया था जो यहां के मूल निवासियों से युद्ध करके उनके भू-क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित करता था। ऐसे ही शौर्यवान लोग देवताओं और राजाओं की श्रेणी में सम्मिलित किए गए थे[८]। 'वैश्य' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के पुरुषसूक्त जैसी परवर्ती ऋचाओं में हुआ है। इसके पहले के अंशों में ''वैश्य का व्यवहार कहीं नहीं मिलता, लेकिन ''विश्' शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है। साधारणतः 'विश' का अर्थ था 'समूह'[९]। इस प्रकार के अनेक समूहों की चर्चा

---

१. घुर्येः वैदिक इंडिया पृष्ठ २०५, १९७९॥ घोष, द सिटि इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया पृ.
२. ऋग्वेद ९.७१.२॥ १०.२२.८
३. ऋग्वेद १०.७१.९॥ ८.१०४.१३
४. वही, १.१६४.४५, ६, ७५.१०, ७.१०३.७-८, १०.७१.९ आदि
४. वही, ९.११२.३, कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नाना। नानाधियो वसूयवोऽनु गा इ व तस्थिम.....।
६. ऋग्वेद ७.६२.२, ८.२५.८, ८.६७.१, १०.६६.८
७. वही, ४.४२.१, १०.१०९.३
८. वही, ८.३५.१६-१८, १.१५७.२
९. वही, ७.४२.२, ८.६७.१, ४.४२.१

की गई है, जैसे 'दासीर्विशः (दासों का समूह) आदि[१]। इस वर्ग के अन्तर्गत आर्यो का शेष जन-समुदाय सम्मिलित था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह वर्ग सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता था तथा समाज के विभिन्न कार्यो में लगा रहता था।

'शूद्र' का स्थान चौथा था। उस युग के परवर्ती काल में आर्यो और दासो के बीच सौमनस्य था। इसका प्रमाण यह है कि उस काल में ऋषि-पुत्रों के साथ-साथ दासों के लिए भी प्रार्थना की गई थी[२]। जन्म का महत्व समाज में नहीं था। वर्गीकरण में ऊँच-नीच की भावना का कोई प्रभाव नहीं था। व्यवसायों को अपनाने की स्वतंत्रता थी। किसी प्रकार का कोई बंधन किसी पर नहीं था।

उत्तरवैदिक कालीन वर्ण-व्यवस्था-

ब्राह्मण, संहिता और उपनिषद् के युग में आकर आर्यो का प्रसार सप्तसिन्धु से पूरव की ओर त्वरित गति से होने लगा। वस्तुतः चातुर्वर्ण का विकास इसी युग में प्रारम्भ हुआ, जो उनके व्यवस्थापन का काल था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है।[3] ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के समान इस युग में भी चारों वर्णो का ब्रह्म के चारों अंगों से उत्पन्न माना गया है। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के समान इस युग में भी चारों वर्णो को ब्रह्म के चारो अंगों से उत्पन्न माना गया है।[४] इन वर्णो का भी उल्लेख किया गया है।[५]

'ब्राह्मण' का महत्त्व इस युग में आकर और बढ़ गया था। उसके विभिन्न कार्यो के विवरण भी मिलते हैं[६]। 'क्षत्रिय' वर्ग राजकुल से सम्बद्ध था[७]। धर्म-दर्शन के वाद-विवाद में राजा जनक ने ब्राह्मणों को परास्त किया था और बदले में ब्राह्मणों द्वारा 'राज्यबन्धु', की उपाधि प्राप्ति की थी। उनके ब्रह्मज्ञान के कारण उन्हें 'ब्राह्मण' कहा गया था[८]। 'वैश्य' वर्ग का विकास इस युग में बहुत कुछ हो चुका था। वैश्य वर्ग का स्थान ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग के बाद था। इस वर्ग का मुख्य कार्य था पशुपालन और अन्नोत्पादन[९]। उसकी सबसे बड़ी अकांक्षा गांव का मुखिया (ग्रामणी) बनने में

१. वही, १०.१२४.८, ता ई विशो न राजानां वृणानां वृणानां बीभत्सवो अप वृत्रादतिष्ठन्।
२. वहीं, ४.२८४, ६.२५.२, ३.५.३, ३.६.३, ३.११५
३. वही, १.९२.८
४. अथर्ववेद, ३.५७
५. यजर्वेद, ३१.१०.१
६. वही, ३.५, ब्राह्मणे क्षत्राय राजन्यं मरुद्भ्यो वैश्यं तपसे शूद्रं तमसे तस्करं नारकाय वीरहणं पाम्मने क्लीवमाक्रायाया आयोगं कामाय पुश्चारमतिक्रष्टाय मागधम्।
७. यजुर्वेद १८.४८: रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं ब्राह्येषु रुचं विश्येषु शूद्रेषु मयि धेहि रुचा रुचम्।
८. अथर्ववेद, ७.१०३, को अस्या वो द्रुहोऽवद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो इच्छन्। को यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीघमायुः।
९. श. बा. ११.६.२.५॥ वैदिक इंडेक्स १, पृ. २७२

थी[१]। उपनिषद् काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्गो के घनिष्ठ सम्बन्ध की कामना की गयी थी। वैश्य के यश को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जाती थी[२]। 'शूद्र' का स्थान समाज में चौथा था। इसका प्रधान कार्य परिचारिका-वृत्ति थी।

किन्तु इसकी प्रसिद्धि उस युग की वर्ण-व्यवस्था के लचीलेपन को व्यक्त करती है, यद्यपि विख्यात और विद्वान् ऐसे ऋषियों के नाम मिलते हैं। जो शूद्रा से उत्पन्न हुए थे। उदाहरण के लिए पराशर ऋषि श्वपाक नारी से, व्यास ऋषि धीवर कन्या से, वसिष्ठ ऋषि गणिका से, कपि जाबाल चांडाल नारी से, ऋषि मदनपाल नाविक स्त्री से जन्मे थे। इसके अतिरिक्त ऐसे उदाहरण भी है कि शूद्र ऋषियों द्वारा ज्ञान भी प्राप्त करते थे। छांदोग्य उपनिषद् से विदित होता है कि जनश्रुति शूद्र था, जिसे प्राण और वायु ज्ञान महर्षि रैक्व ने कराया था।[३]

महाकाव्य युग में वर्ण व्यवस्था-

महाकाव्यों के युग में भी वर्ण-व्यवस्था का वही स्वरूप था जो उत्तरवैदिक काल में था। उसका क्रम भी उसी आधार पर था तथा वर्णो की श्रेणीगत भावना भी तद्युगीन ही थी। चातुर्वर्ण की उत्पत्ति के विषय में ऋग्वेद की ही तरह महाकाव्यों में भी पुरमपुरुष से उसका उत्पन्न होना बताया गया है[४]। सामाजिक विभाजन में वर्णो का क्रम ब्राह्मण-कालीन था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में श्रेष्ठता के अनुसार भेद था। उत्तरवैदिक-कालीन समाज-व्यवस्था और महाकाव्यकालीन समाज-व्यवस्था में कोई विशेष अन्तर नहीं था। सही बात तो यह थी कि महाकाव्यों में वर्णित समाज पूर्ववर्ती समाज-व्यवस्था के आधार पर था। चारों वर्णों की समाज में स्थान और प्रतिष्ठा पूर्ववत् थी। क्षत्रिय और वैश्य के कर्म अपनाने वाला ब्राह्मण कुत्ता और भेड़िया माना गया है[५]। 'क्षत्रिय' वर्ण राजन्य और शासक वर्ग से संबद्ध था। प्रशासन और देश की सुरक्षा उसका प्रधान कर्म था। वह चातुर्वर्ण को संरक्षण भी प्रदान करता था[६]। ब्राह्मण और क्षत्रिय के प्रति राजा का भी ध्यान रहता था[७]। वर्ण को रामायण के अनेक स्थलों पर उसे अध्यापन और याजन से विलग किया गया है[८]। उसके लिए यह निर्देश था कि याजक होने पर वह देवता यजमान का हव्य न ग्रहण करे[९]।

१. तै. सं. ७.१.१.७
२. वही, ८.१२.५
३. छा. उ., ५.१०.७ तद्य इह रमणीयाचरणा अभ्याशो ह यत्ते। रमणीयां योनिमापद्येरन् ब्राह्मण बोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्योनिं वा ८.१४.१, यशोऽहं भवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशाम्....।
४. छां. उ. ३.१६.७ देखिए, शुद्राज इन एंशिएंट इंडिया, पृ. ६८-७०
५. रामायण, ३.१४.२९-३०, मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा। उरुभ्यां जज्ञिरे वैश्या पद्भ्यां शूद्रा....।।
६. रामायण, ७.२६.३३
७. रामायण, २.१०६.१८-२१, धर्मेण चतुरो वर्णान् क्लेशमाप्नुहि।
८. रामायण, ७.१३
९. रामायण, १२.६०.१३.२०

शूद्र की उत्पत्ति विराट् पुरुष के पद से हुई थी[१]। उसे अध्ययन और याजन का अधिकार नहीं था[२]। अनधिकार तप करने वाला शूद्र उपेक्षणीय और निन्दनीय था। शूद्रवर्णीय शम्बूक ने अनधिकारपूर्वक तप करने की चेष्टा की थी। जिसपर राम ने वर्णधर्म की सुरक्षा के लिए उसका वध कर डाला था[३]।

महर्षि वाल्मीकी का समय रामायण के रचनाकाल के आधार पर निश्चित किया जाता है। रामायण के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वानों ने विभिन्न विचार और मत व्यक्त किये हैं। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में रामायण की प्रसिद्धि जब पाश्चात्य देशों में होने लगी तब कुछ विद्वानों का विचार था कि इसकी रचना अत्यन्त प्राचीन काल में हुई थी। एच. याकोबी ईसा की पहली अथवा दूसरी शताब्दी को प्रचलित रामायण का रचनाकाल मानते हैं। एम. विण्टरनित्स ईसा की दूसरी शताब्दी अधिक समीचीन समझते हैं। सी.वी. वैद्य के अनुसार ईसापूर्व पहली शताब्दी अधिक सम्भव है। एम. मोनियर विलियम्स का प्रधान तर्क यह है कि कालिदास के समय में रामायण ने अपना प्रचलित रूप धारण कर लिया था तथा भारत के आरण्यक पर्व के रचनाकाल में बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड की कुछ सामग्री प्रचलित हो गई थी। अतः अधिक सम्भव है कि प्रचलित रामायण का रूप ईसा की दूसरी शती के बाद का नहीं है। इन दोनों मतों का खण्डन फादर कॉमिल बुल्के ने रामकथा के द्वितीय भाग में किया है। वे महाभारत और रामायण शीर्षक में कहते हैं कि केवल रामकथा का ही नहीं वरन् वाल्मीकिकृत रामायण का भी उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि रामायण की रचना के पश्चात् महाभारत को अपना वर्तमान रूप मिला हो। यह काव्य कवि की मर्मव्यथा व्यक्त करने वाला तथा देववाणी की पवित्रता से अभिषिक्त एक कविदृष्ट आख्यान है। इस प्रकार कवि ने रामकथा के माध्यम से अपने जीवनबोध की अभिव्यक्ति की है।

वाल्मीकि रामायण में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख-

सर्वप्रथम बालकाण्ड में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख इन शब्दों में प्राप्त होता है-''**चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति**'' अर्थात् चारो वर्णो के लोग अपने-अपने धर्म में राम-राज्य में नियुक्त रहेंगे। स्वकर्तव्य पालन ही प्रत्येक वर्ण का धर्म है। वाल्मीकि रामायण में अन्यत्र भी स्पष्टतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्णो का उल्लेख है-

ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् मात्यान् गणवल्लभान्।
क्षिप्रमानयताव्यग्राः कृत्यभात्ययिकं हि नः।।

---

१. वही, १.५९.१३-१४॥ महाभारत, ५.२९.२६, १२.६०.३७

२. वाल्मीकि रामयाण १,१,९१

३. अयो. ६२.८

रामायण के अध्ययन से वाल्मीकि ने माना कि प्रत्येक वर्ण अपने इच्छित फल को प्राप्त करेंगे-

पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात्।
स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्।।

वणिग्जनः पुण्यफलत्वमीयात्।
जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात्।।[१]

इस तरह हम पाते हैं कि वाल्मीकि रामायण में चारों वर्णो के प्रति आदर और परस्पर सद्भाव दिखाई देता है।[२] इतना ही नहीं क्षत्रिय ब्राह्मण की अनुवर्ती है, वैश्य क्षत्रियों से सद्भाव रखते हैं। और शूद्र स्वधर्म में निरत होकर तीनों वर्णो को सहायता पहुंचाते हैं।[३] एक आदर्श राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था के आधार पर ऊँच-नीच की भावना का पोषण न होकर परस्पर सम्मान भाव का होना अत्यन्त आवश्यक है। वाल्मीकि ने इस सत्य को स्वीकारा था।[४] यही नहीं महाराजा दशरथ वाजिमेध यज्ञ करते हैं तो सभी वर्णो क लोगों को सम्मान देते हुए सभी को आमंत्रित करते हैं-

निमन्त्रयस्व नृपतीन् पृथिव्यां ये च धार्मिकाः।
ब्राह्मणान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांश्चैवं सहस्रशः।।[५]

राजाओं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों के साथ-साथ हजारों-हजार शूद्रों को निमंत्रित करना इस बात का सूचक है कि तत्कालीन समाज में अन्य वर्णो के साथ-साथ शूद्रों को भी समान भाव से आदर दिया जाता था।

वाल्मीकि रामायण में ब्राह्मण-

वाल्मीकि रामायण में वशिष्ट, अत्रि, अंगिरा, सुयज्ञ, वामदेव, जाबालि, कश्यप आदि ब्राह्मणों का उल्लेख है। ब्रह्मण वर्ण सबके आदर का पात्र था। ब्राह्मण का कर्तव्य अध्ययन-अध्यापन, यज्ञ-यजन, प्राणी मात्र के हितार्थ संलग्न रहना और पुरोहित का कार्य होता था। वशिष्ठ के बहाने

---

१. वाल्मीकि रामा. १,१,९७

२. वर्णेष्वग्र्य चतुर्थेषु देवतातिथिपूजकाः। कृतज्ञाश्च वदान्याश्च शूरा विक्रमसंयुताः।। (वाल्मीकि रामा. १,६,१७)

३. क्षत्रं ब्रह्म मुखं चासीद् वैश्याः क्षत्रमनुव्रताः।
शूद्राः स्वधर्मनिरताः त्रीन् वर्णानुपचारिणः।। वाल्मीकि रा. १,१, १९

४. सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः।
न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि। वाल्मीकि रा. १,१२,१३

५. वाल्मीकि रा. १,१३,१८-१९

दशरथ ने मानों ब्राह्मणत्व की व्याख्या ही कर दी है। अयोध्याकाण्ड में उन्हें सर्ववेदज्ञ कहते हुए स्वर्णमय सिंहासन में आसीन दिखाकर श्रद्धा की अभिव्यक्ति की गई है–

स काँचनमयं पीठं पराध्यास्तिरणावृतम्।
अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशशास च।।[१]

वाल्मीकि रामायण में वेद–पारंगत ब्राह्मणों की चर्चा हुई है, जो विरक्त, त्यागी और अलोलुप है–

कम कुर्वन्ति विधिवद्यांजकावेदपारगाः।
यथाविधि यथान्यायं परिकामन्ति शास्त्रतः।।[२]

ब्राह्मण को निर्लोभी होना चाहिए। रामायण काल के ब्राह्मण ऐसे ही हैं। दशरथ द्वारा यज्ञ के अंत में दी गयी भूमि को (**न भूम्या कार्यमस्माकं नहि शक्ताः स्म पालने**)[३] कहकर लौटा देते हैं। रामायण में बार–बार ब्राह्मणों के लिए 'तपस्वी' शब्द का प्रयोग आया है। (**ब्राह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यास्त्वया सह परंतप।**)[४] ब्राह्मणों के आश्रमों में नित्य बलि वैश्य, दैव यज्ञ और पवित्र वेद ध्वनि गूंजा करती थी। अरण्य काण्ड में इसका स्पष्ट उल्लेख हैं- **बलि होमार्चितं पुण्यं ब्रह्मघोषनिनादितम्।**[५]

अगस्त्य मुनि के आश्रम में भी अग्निहोत्र का धुआं उठता दिखाई दे रहा है।[६]

ब्राह्मण तपस्वी सदैव प्राणी मात्र के हित में रहते थे।[७]

ये तपस्वी क्रोध को त्यागकर और इन्द्रियों को जीतकर एक मात्र तप में ही संलग्न रहते थे।[८] रामायण काल में ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ समझकर यजन–पूजन किया जाता रहा। ब्राह्मण व पुरोहित आचार्य होता था, जिसकी आज्ञा का पालन राजा भी करता था। वशिष्ठ के ये वचन इस कथन का अनुमोदन करते हैं–

---

१. वाल्मीकि रा. अयो. ६२.७
२. वाल्मीकि रा. अयो. १,१८,३
३. वाल्मीकि रा. अयो. १,१४,४५
४. वाल्मीकि रा. अयो. २,३१,३५
५. अरण्य का. १.४
६. आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्त श्रमायहः।
प्राप्य धूमाकूल वनश्चीरमालापरिष्कृतः। अरण्य का. ८.२३
७. अत्रैनं हि महाभागः सर्वभूतहितेरतम्। अरण्य का १.७
८. न्यस्तदण्डा वयं राजंजितक्रोधजितेन्द्रियाः। अरण्य का. १.२

सोऽहं ते पितुराचार्यस्तव चैष परन्तप।
मम त्वं वचनं कुर्वन्नातिवर्तेः सतां गतिम्।।[१]

(हे परन्तप (राम) में तुम्हारा और तुम्हारे पिता दोनों का आचार्य हूं। मेरे वचनों का पालन करते हुए तुम कभी भी सज्जनों के मार्ग से नहीं गिर सकते।) उनके प्रति इतना आदर भाव था कि राजा या राजपुरुष अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन न कर अत्यन्त विनीत भाव से उनके आश्रम में प्रवष्टि होते थे। इसीलिए तो धर्मज्ञ भरत अपनी राजसी पोषाक उतारकर केवल दो वस्त्र धारण कर अपने मंत्रियों के साथ पुरोहित को आगे कर पैदल ही भरद्वाज के दर्शन जाते है।[३] ब्राह्मणों के मध्य भी वय और अनुभव में वृद्ध के प्रति सम्मान अभिव्यक्त करने की प्रथा थी। इसलिए वशिष्ठ को देखते ही भरद्वाज आश्रम से उठकर शिष्यों को अर्घ्य लाने का आदेश देते हैं।[३]

ब्राह्मणों को विशेषस्थान दिया जाता था। इस बात का पता निम्नलिखिल श्लोक से भी लगता है-

सं कांचनमयं पीठं परार्ध्यास्तरणावृतम्।
अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुशशास च।।[४]

एक स्थल पर निर्धन ब्राह्मण त्रिजट का भी उल्लेख आया है। **शाटीमाच्छाद्य दुश्छदाम्**[५] अपनी फटी धोती में पत्नी द्वारा प्रेरित राम के पास धन की याचना से गया यह ब्राह्मण द्वापर के सुदामा की याद दिला देता है। इस तरह से ब्राह्मण का वह वर्ग भी है जो हल, फाल और कुदाल लिये वन-वन घूमता अपनी जीविका उपार्जन हेतु भटक रहा है। इसका स्वरूप ब्रह्म की चर्चा में लगे, लोक-विरक्त तपस्वी ब्राह्मण से पूर्णतः भिन्न है।

वाल्मीकि रामायण में क्षत्रियः-क्षत्रियैर्धार्यते चापो नार्तशब्दो भवेदिह,[६]

इस वाक्य द्वारा क्षत्रिय धर्म की उचित व्याख्या की गई है। वास्तव में क्षत्रिय इस उद्‌देश्य से शस्त्र धारण करते हैं कि समाज में आर्त शब्द ही न रहे। वाल्मीकि रामायण में ऐसे क्षत्रियों का चित्रण है जो समाज के अन्य वर्ग को आततायियों से बचाते हैं वैदिक परम्परा में क्षत्रियों की उपमा

---

१. अयो. का ७५.५
२. भरद्वाजाश्रमं दृष्ट्वा कोशादेव नरर्षभः। बलं सर्वमवस्थाप्य जगाम सह मन्त्रिभिः।
पद्भ्यामेव हि धर्मज्ञो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः। वसानो वाससी क्षौमे पुरोधाय पुरोधसम्। अयो. ६५.१.२
३. वशिष्ठमथ दृष्टेवे भरद्वाजो महातपाः। संचचालासनात्तूर्ण शिष्यानर्घ्यामिति ब्रुवन्।। अयो. ६५.४
४. अयो. ६२.७
५. वाल्मीकि रामा. २,३२,३२
६. वाल्मीकि रामा. ३,१०,३

भुजाओं से की गई है। इसका ठीक-ठीक कार्यान्वयन हम रामायण काल में पाते हैं। वाल्मीकि के राम, भरत, शत्रुघ्न आदि पात्र इसके उपयुक्त उदाहरण हैं। समाज का अन्य वर्ग अपनी रक्षा के लिए क्षत्रियों पर ही निर्भर करता था **'ब्राह्मणभूयिष्ठवानप्रस्थगण'**[१] और **'परिपालय नो रामवध्यमानानिशाचरैः'**[२] इस प्रकार शरभंग के आश्रम में अनेक ब्राह्मणों में राम से रक्षा हेतु प्रार्थना की थी। राम ने भी **'तपस्विनां रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान्'**[३] कहकर स्पष्ट शब्दों में राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। क्षत्रियों के लिये प्रतिज्ञा की रक्षा करना प्राणों से भी बढ़कर है। अरण्य काण्ड में राम के द्वारा उद्घोषित ये वाक्य इस बात के प्रमाण हैं-

अप्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा सीते सलक्षणाम्।
न तु प्रतिज्ञां संश्रुत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः।।[४]

राम द्वारा सीता और लक्ष्मण का परित्याग तो सरल है किन्तु ब्राह्मणों के समक्ष की गई प्रतिज्ञा से विरक्त होना आसान नहीं। इस तरह से शास्त्र धर्म के दो कम्र विशेष रूप से दिखाई देते हैं। प्रजा-रक्षण और प्रतिज्ञा-पालन।

वाल्मीकि रामायण में क्षत्रियों के बाहुबल से धनी होने पर भी ब्रह्म बल से नीचा ही दिखाया गया है। वशिष्ठ और राजा विश्वामित्र के युद्ध में विश्वामित्र की पराजय के साथ कहे ये वाक्य-

'धिग् बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम्' इसी अवधारणा की पुष्टि करते हैं। तत्कालीन वर्ण व्यवस्था इतनी लचीली ओर कर्मानुबन्धित थी कि कर्म के अनुसार वर्ण बदले जा सकते थे। तपस्या के बल से साधना के बल से, सद्विचार और सदाचार से कोई भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता था।

बाल्मीकि रामायण में वैश्य-

ब्राह्मण और क्षत्रिय की भांति रामायण काल में वैश्यों का भी चित्रण प्राप्त होता है। वे धन-धान्य से सम्पन्न और प्रभावशाली होते थे। धन के उपार्जन के द्वारा समाज की सेवा कर प्रतिष्ठा प्राप्त करते थे। रामायण में उनकी उपस्थिति सर्वत्र अंकित है। अयोध्या नगरी में ऐसा कोई परिवार नहीं था, जो गाय, बैल, घोड़े तथा धन-धान्य से सम्पन्न न हो[५]। इनकी दुकानों के सम्बन्ध में भी-

---

१. वाल्मीकि रामा. ३,६,१५
२. वाल्मीकि रामा. ३,६,१९
३. वाल्मीकि रामा. ३,६,२५
४. वाल्मीकि रामा. ३,१०,१८
५. गवश्वधनधान्यवान् १,६,७

सुविभक्तान्तरापणात्[१] कहकर इनकी सुरुचि पूर्ण कलात्मक दृष्टि का परिचायक है। सुसम्पन्न वैश्य वर्ग अयोध्या की शोभा में चार चांद लगाने में समर्थ थे।[२] इनके संघों को निगम कहा जाता था और प्रत्येक महत्वूपर्ण अवसरों पर इनकी उपस्थिति अनिवार्य थी-

अमात्या बलमुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च।
राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयपाणाः सुसंगताः।।[३]

वाल्मीकि रामायण में शूद्र-

निषाद राजा गुह और शबरी, भील इत्यादि की गणना वाल्मीकि रामयण में शूद्र जाति में की गयी हैं। लेकिन राम के द्वारा **'भुजाभ्यां साधुपीनाभ्याम् पीडयन्'**[४] गुह का दृढ-आलिंगन वध होकर कुशल क्षेम पूछना इस बात का परिचायक है कि रामायण काल में शूद्र इत्यादि जाति को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता था। मतंग के आश्रम में तपस्या रत शबरी भी शूद्र जाति की है। और वह राम के स्वागतार्थ वन्य फल प्रदान करती है- **'मया तु संचितं वन्यं विविधं पुरुषर्षभ। तवार्थे पुरुषव्याघ्र पम्पायस्तीरसम्भवम्'**[५] राम उन फलों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। यह कथा भी बताती है कि शूद्र उस काल में अस्पृश्य नहीं थे। शबरी, निषादराज, गिद्धराज, जटायु, गनिका, अजामिल, व्याध, गज, आभीर, यमन, किरात, खस, स्वपचादि अति अघ रूपवालों को भी भगवान् राम के विराट स्वरूप ने पावन कर दिया और परम विश्राम प्रदान किया।[६] स्वयं वाल्मीकि ने श्रीराम से कहा है कि मैं पहले किरातों के मध्य रहता हुआ उन्हीं के द्वारा संवर्धित हुआ। मैं केवल जन्ममात्र से द्विज था परन्तु वास्तव में शूद्राचरण में निरत रहा करता था। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय मेरे सम्पर्क से शूद्रों में अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति-हेतु मैं चोरी किया करता था।

अहं पुरा किरातेषु किरातैः सह वर्धितः।
जन्ममात्रद्विजत्वं मे शूद्राचाररसः सदा।।[७]

इससे स्पष्ट है वाल्मीकि के समय में यह अधिक अर्थ नहीं रखता था कि आप किस वर्ण में जन्में हैं इसी प्रकार अगस्त्य ने राक्षस-वंश का इतिहास सुनाया था। युद्धकाण्ड में रावण को क्षत्रिय

१. १,५,१०।
२. 'वणिग्भिरुपशोभितान्' १,५,१४
३. वाल्मीकि रामा. २,१५,२
४. वाल्मीकि रामा. २,५०,४१
५. वाल्मीकि रामा. ३,७४,९७
६. तुलसीदास, रामचरित मानस, उत्तरकाण्ड, अंतिम छन्द
७. अध्यात्म रामा. २।६।६५-६६

की उपाधि दी गई है। रावण जन्मना ब्राह्मण है। युद्ध प्रधानरूप से क्षत्रिय धर्म है। क्षात्र-धर्म में प्रतिष्ठित होने के कारण ही उसे क्षत्रिय कहा गया है।

नैवं विनष्टाः शोच्यन्ते क्षत्रधर्मव्यवस्थिताः।
वृद्धिमाशंसमाना ये निपतन्ति रणाजिरे।।[१]

क्षत्रधर्म में व्यवस्थित रण में निहत क्षत्रिय शोचनीय नहीं होता-

क्षत्रियो निहतः संख्ये न शोच्य इति निश्चयः।।[२]
त्रयः शतशतार्धा हि ददर्शावेक्ष्य मातरः।
ताश्चापि तथैवार्ता मातृर्दशरथात्मजः।।[३]

इससे स्पष्ट होता है कि आपके कर्मानुसार आपका वर्ण निर्धारित कर दिया जाता था।

वेदों में अनेक जातियों का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में भी हमें निषाद सूत, मागध, किरात, वानर, राक्षस, गंधर्व, किन्नर इत्यादि अनेक जातियों का उल्लेख मिलता है। रामायण में वर्णित जटायु पक्षी नहीं है। यह भी उस काल की एक जाति है। यह दशरथ का मित्र है। और सीता ने उसके लिए 'आर्य' शब्द का प्रयोग किया है। रामायण में कही-कहीं पक्षी शब्द वर्णित है। लेकिन पक्षी का अर्थ पूर्णतः भिन्न है। ताण्ड्य ब्राह्मण में वर्णन है-

ये वै विद्वांनसस्ते पक्षिणो येऽविद्वांसतेऽपक्षाः।[४] अर्थात् जो विद्वान् होते हैं वे पक्षी और जो मूर्ख है वो पक्ष रहित। अरण्य काण्ड के दसवें सर्ग के पांचवे श्लोक में जटायु को 'द्विजश्रेष्ठो' कहा गया है। द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। जटायु राजा थे अतः क्षत्रिय की किसी उपजाति से सम्बन्धित रहे होगे। जटायु कोई सदाचारी, पराक्रमी, सत्पुरुष प्रतीत होता है। क्योंकि अरण्य काण्ड में वह रावण को जिन नीतियों का हवाला देते हुए विवेक का परिचय देता है वह पक्षी द्वारा तो कदापि हो ही नहीं सकता। राजा को सदा धर्म मार्ग का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि प्रजा राजा के ही चरित्र का अनुसरण करती है। नीति सिखाते हुए जटायु के ये कथन कितना समीचीन हैं-

(धर्ममर्थं च कामं च शिष्टाः शास्त्रेष्वनागतम्।
व्यवस्यन्ति न राजानो धर्मं पौलस्त्यनन्दन।)[५]

---

१. वाल्मीकि रामा. ६।१०९।१५-१८
२. वाल्मीकि रामा. ६।१०९।१५-१८
३. वाल्मीकि रामा. ३।३९।३६
४. ता. ब्रा. १४.१.१३
५. अ. का. ३०.७

यही नहीं उनका नीति से युक्त यह कथन भी देखिये-

यत्कृत्वा न भवेद्धर्मो न कीर्ति न यशो भुवि।
शरीरस्य भवेत्खेदः कस्तत्कर्म समाचरेत्।।[१]

राम ने स्वयं जटायु को द्विजातियों में श्रेष्ठ माना है।[२] हनुमान्, बालि, सुग्रीव, अंगद, तारा, आदि रामायण के पात्र वानर जाति के थे और वेद वेदांगों के विद्वान् थे यह वन नरः, अर्थात् वन में रहने वाली कोई विशिष्ट जाति रही होगी क्योंकि बालि के नगर का जैसा वर्णन किषकिन्धा काण्ड में किया गया है वह एक समृद्धशाली विद्वानों की नगरी प्रतीत होती है। ये कोई बंदर नहीं थे। राम हनुमान् को उच्च कोटि का विद्वान् और सुसंस्कारित पुरुष मानते है।[३] राम ने हनुमान् के गुणों की विस्तार से चर्चा करते हुए उनकी वक्तृत्व कला की भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। आत्म विश्वास, विनय और साहस से युक्त उनके वाक्य एक उत्कृष्ट कोटि के दूत होने के परिचायक हैं।[४] सुग्रीव और राम के मध्य हनुमान् ने अग्नि प्रकट कर राम व सुग्रीव की प्रदक्षिणा करवा मैत्री स्थापित करवाई।[५] और उन्हें परस्पर अग्नि साक्षित मित्र बनाया यह कार्य कोई बंदर नहीं कर सकता।

रामायण काल में यक्ष, वानर, भालू, राक्षस इत्यादि अनेक जातियां थी। कला कौशल में वानर जाति बढ़-चढ़कर थी। कला, विज्ञान और शिल्प के क्षेत्र में श्रेष्ठ थी। हनुमान्, बालि और सुग्रीव के वाक्य और क्रियाकलाप उन्हें परम विवेकी, धर्मज्ञ व मर्मज्ञ सिद्ध करते हैं। तारा को बालि ने मंत्रवित् कह कर मंत्र जानने वाली घोषित किया है। जो एक साधारण वानरी नहीं हो सकती। तारा के पास सूक्ष्म विवेक शक्ति है। और वह बालि विजय यात्रा में स्वस्तिवाचन भी करती हैं।[६]

इस प्रकार हनुमान् तारा को बालि की मृत्यु पर जीवन की क्षण भंगुरता, कर्म फल की गति का सूक्ष्म रहस्य जिस तरह समझाते हैं। वह वानर द्वारा संभव नहीं।[७]

---

१. अ. का. ३०.१२

२. ततः पर्वतकूटाभं महाभागां द्विजोत्तमम्।
ददर्श पतितं भूमौ क्षतजार्द्रं जटायुशम्। अ.का. ३६.१४

३. नानृग्वेदविनीतस्य नायर्जुर्वेदधारिणः।
नासामवेदविषुसः शक्यमेवं प्रभाषितुम्। कि. का. २.२२
तथा- संस्कारक्रमसम्पन्नामद्रुतामविलम्बिताम्।
उच्चारयति कल्याणी वाचं हृदयं हारिणीम्। कि.का. २.३२

४. कि. का. २.३०

५. कि. का. ४.११

६. कि. का. ११.७

७. कि. का. १५.१-८

बालि ने तारा को सूक्ष्म विषयों में निपुण बताया है और यह भी माना है कि राजकार्य में इसके द्वारा दिया गया परामर्श निश्चय ही स्वीकार्य होना चाहिये क्योंकि इसका कोई भी विचार उलटा नहीं हो सकता।[१] सुग्रीव ने भी स्वयं को वानर जाति का एक साधारण मनुष्य स्वीकार किया है।[२]

राक्षस प्रहस्त, रावण की प्रशंसा में उस समय की अनेक जातियों का उल्लेख करता है–

देवदानवगन्धर्वः पिशाचपतगोरगाः।
न त्वां घर्षयितं शक्ताः किं पुनर्वानरा रणे।।[३]

इस कथन में देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पतंग और नाग आदि कुछ अन्य जातियों के भी वर्णन मिलते हैं। युद्ध काण्ड में सुग्रीव, विभीषण से 'प्रकृत्या राक्षसो ह्येष' कहकर उसे राक्षस जाति बताता है। राक्षस जाति सम्भवतः क्रुर, दुष्ट, मांसाहारी, मद्य-पान करने वाली रही होगी। लंकिनी का यह कथन–

अस्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता।
इदं हि मे महत्सत्वं चिरास्य वशमागतम्।।[४]

इसी बात को प्रमाणित करता है कि यह जाति हिंसक वृत्ति वाली भीषण कर्म करने वाली और मांसाहारी होगी। राक्षस और मनुष्य जाति में परस्पर विवाह भी नहीं हो सकते थे। सीता का रावण से यह कथन- **न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति।**[५] इस बात का परिचायक है। इस काल में अन्तर वर्ण विवाह वर्जित नहीं था। क्षत्रिय कन्या शांता का विवाह ब्राह्मण वंश के ऋषीशृंग से हुआ। राम के वन-गमन की छठी रात **(रजनीषष्ठीं रामे प्रव्राजिते वनम्)**[६] मृत्यु मुखपर पड़े दशरथ ऐसे मुनि कुमार की हत्या की बात बताते हैं जो वैश्य पिता और शूद्र माता से उत्पन्न था। इससे स्पष्ट है कि उस काल में वैश्यों और शूद्रो के मध्य भी वैवाहिक सम्बद्ध है, जिनमें वर्ण गत कठोरता नहीं है। विवाह के लिए केवल तीन माप दण्ड थे-

---

१. सुषेणदुहिता चेयमर्थ सूक्ष्मानिश्चये। औत्पातिके च विविधे सर्वतः परिनिष्ठिता।
येदेषा साध्विति ब्रूयात्कार्यं तन्मुक्तसंशयम्।
नहि तारामहं किंचदन्यथा परिवर्तते। (कि. का. १७.१२-१३)
२. कि. का. ४.७
३. युद्ध का. ६, ४
४. सुन्दर का. १.५
५. सुन्दर का. १६.२
६. वाल्मीकि रामा. २,६३,४

'देशकालौ च प्रदानस्य सदृशे प्रतिपादनम्।'[१] अर्थात् स्थान, समय और सादृश्य के आधार पर विवाह कर दिया जाता था। विश्वामित्र की बड़ी बहन सत्यवती का विवाह परशुराम के पितामह ऋचीक के साथ क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ण के मध्य विवाह की स्वीकृति देता है। इसीलिए तो परशुराम का विश्वामित्र से सम्बन्ध होने के कारण राम उन्हें नहीं मारते।[२] रामायण में भी चार प्रमुख वर्णों के अतिरिक्त फावड़े, कुदाल लेकर जमीन खेदनेवाले, मिट्टी भरने वाले और भूमि की माप तोल करने में दक्ष, मार्ग बनाने वाले मजदूरों का भी जिक्र है।[३,४,५] रामायण काल में भले ही चारप्रमुख वर्ण के अतिरिक्त अनेक जातियों ओर उपजातियों का उल्लेख हुआ है। तथापि कठोपनिषद् का यह वाक्य-

'सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।

शान्ति पूर्ण सह-अस्तित्व से तालमेल रखता है। ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर, सभी वर्ग परस्पर मित्रता, सम्मान और सहयोग के भाव से रहते दिखाई देते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में निषादराज गुह वानरराज सुग्रीव, राक्षसराज विभीषण और अयोध्या पति राम का परस्पर प्रेम और सद्भावना की कामना करते हुए उनका आदर्श है-

सर्वे वर्णा यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः।
न चावज्ञा प्रयोक्तव्या कामक्रोधवशादपि।।[६]

अर्थात् सभी वर्णों के लोग सत्कृत होकर पूजित हों तथा काम और क्रोध के वश में आकर कोई किसी का अपमान न करे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

---

१. वाल्मीकि रामा. १,३०,१०

२. 'ब्राह्मणोऽसीति पूज्यो मे विश्वमित्रकृतेन च।' वाल्मीकि रामा. १,७६,६

३. अत भूमिप्रदेशज्ञाः सूत्रकर्मविशारदाः।
करणैर्विविधोपेतैः पुरस्तात्संप्रतस्थिते। अयो. का. ६१.८

४. लतावल्लीश्च गुल्मांश्च स्थाणुश्मन एव न।
जनास्ते चक्रिरे मार्गं छिन्दन्तो विविधान् द्रुमान्।

५. अपरेऽपुरयन्-कूपान् पांसुभिः श्वभ्रमायतम्।
निम्नभागांस्ततः केचित्समांश्चक्रः समन्ततः। अयो. ६१.१२

६. १, १२, १३

कालिदासीय चित्रकला

डॉ. (श्रीमती) कृष्णा जैन

सौन्दर्य मानव को स्वाभाव से प्रिय है, खुदाई से प्राप्त पुरानी सामग्री को देखने से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अत्यन्त प्राचीनकाल का मानव भी सुन्दर, असुन्दर में भेदकर सुन्दर की ओर आकृष्ट होता और असुन्दर से बचना चाहता, इसीलिए उसने अपने हथियारों और निवास की गुफाओं को चित्रों से तथा अपने शरीर को पक्षियों के घरों, फूल-पत्तियों या तरह-तरह के रंगों से सजाना प्रारम्भ किया, सजाने के लिए उसने पहले पहल रंगदार तथा चमकीली चीजों को पसंद किया, किन्तु धीरे-धीरे उसका झुकाव कला और भावव्यञ्जना की ओर बढ़ता गया, धीरे-धीरे विकास करती हुई यह कला भवन निर्माण, मूर्तिरचना, चित्र, संगीत तथा काव्यकला अपनी वर्तमान उन्नत अवस्था तक पहुँच गई।

काव्यकला के समान चित्रकला भी आन्तरिक अभिव्यक्ति का सुन्दर माध्यम है। चित्रकार अपने चित्रों में अपने अमूर्तभावों को मूर्तरूप प्रदान करता है, कवि को चित्र बनाने के लिए पत्थर और छेनी या रंग तथा तूलिका आदि की आवश्यकता नहीं होती वह उनके बदले केवल शब्दों का प्रयोग करता है। और वे शब्द ही सहृदय के चित्रपट पर ऐसे सौन्दर्य की रूपरेखायें खींच देते हैं, जिनमें वह अपनी रूचि तथा भावना का रंग भरकर उसे पूर्ण कर लेता है। कवि के शब्दचित्र में क्रिया तथा गति का प्रदर्शन भी किया जा सकता है इसलिए कवि का शब्दचित्र साक्षात् न होता हुआ भी अधिक सजीव तथा अधिक रूचियों के अनुकूल हो सकता है। अधिकतर कवि प्रकृति की चित्रशाला में से सुन्दर अंगों के प्रसिद्ध उपमान चन्द्र, कमल मोती आदि की सहायता से ही अपने सौन्दर्य चित्रों का निर्माण करते चले आ रहे हैं। महाकवि कालिदास उसी कोटि के अन्तर्गत आते हैं। रघुवंश के

दिने-दिने शैवलन्त्यधन्तात्सोपानपर्वाणि विमुंचदम्भः।
उद्दण्डपद्मं गृहदीर्घिकाणां नारीनितम्बपतं बभूव॥[१]

इस श्लोक की प्रशंसा करते हुए डॉ. भगवतीशरण उपाध्याय का कहना है कि-

१. रघुवंश

रघुवंश का कवि भारती का जादूगर है। वर्णनों में उसे किसी प्रकार का आभास नहीं करना पड़ता नेत्रों के सामने वह सहसा लम्बकूर्च फिरा देता है और चित्र एक के बाद एक दृष्टिपथ पर उछलते जाते हैं। एक स्वीप में दृश्य के पद सहसा खुल पड़ते हैं। ध्वनि की शक्ति इस वर्णन में अद्भुत है।[२]

चित्रकला साहित्यिक और पुरातत्त्वीय दोनों स्तरों पर एक प्रकार से समानान्तर सुदूर अतीत से चली आ रही है। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में चित्रकला की भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। उपनिषदों में यत्र-तत्र अनेकों उदाहरण बिखरे पड़े हैं, जिनसे कि चित्रकला के विषय में स्पष्ट आभास मिलता है। जैसे कि छान्दोग्य-उपनिषद् में रक्तशुभ्र-श्याम वर्णों पर, यद्यपि उसकी प्रोज्ज्वलता से तात्पर्य नहीं है किन्तु 'रूप' से है जो कि चित्रकला का प्रमुख अंग है।

विनय पिटक में वर्णित राजा प्रसेनजित के विलासभवन में चित्रागारों के बहुत ही मनोरम चित्रों के वर्णन प्राप्त होते हैं। विनय पिटक का समय ईसा पूर्व तीसरी या चौथी शताब्दी है। संयुक्त निकाय में पट्टचित्रों पर चित्रित पुरुष एवं स्त्री के रमणीय चित्रों की उपलब्धि होती है। चित्रवैविध्य पर यह प्रमाण अत्यन्त प्राचीन माना जाता है। जातक साहित्य में भी इसी तरह के और भी प्रमाण वहाँ उपलब्ध हैं।

वाल्मीकि विरचित रामायण में भी कोई भी ऐसा विमान, सोध, प्रासाद का वर्णन नही है जहाँ पर कि चित्रभूषा का वर्णन न हो। राजभवनों के विन्यास में चित्रागार अभिन्न अंग थे। महाभारत में कुमारस्वामी ने लगभग 100 चित्रों के सन्दर्भों का संकलन किया है।

पुराणों में चित्रकला के सन्दर्भ में अनगिनत प्रमाण उपलब्ध हैं। चित्रकला के शास्त्रीय, प्रतिपादन में सबसे बड़ी देन पुराणों की है। महाविष्णुपुराण के विष्णुधर्मोत्तर के चित्रसूत्र से सभी कलाविज्ञ सुपरिचित हैं। इसके अतिरिक्त समरांगणसूत्रधार का चित्र शास्त्रीय अध्याय, अपराजित पृच्छा, अभिलषितार्थ चिन्तामणि। मानसोल्लास शिल्परत्न, चित्रलक्षण, सारस्वत चित्रकर्मशास्त्र, नारदशिल्प आदि चित्रशास्त्री ग्रन्थों में चित्रकला अपने सभी अंगों उपांगों के पूर्ण विवरणात्मक रूप में प्रस्फुटित हुई है, विस्तारभय से यहाँ उनके सन्दर्भ और लक्षणों का कथन करते हुए विशेषत: कालिदास के ग्रन्थों के चित्रकला सम्बन्धी तत्त्वों पर विहंगम दृष्टि डालने का प्रयत्न करेंगे।

चित्र और बिम्ब

परवर्तीकाल में चित्र और बिम्ब को एक ही रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि के हृदय में स्थित

१. कालिदास के सुभाषित, पृ. ३७

अमूर्त, अरूप अनुभूतियां चित्रगुण से युक्त होकर ही बिम्ब की संज्ञा ग्रहण करती है। सी. डे. लेविस ने बिम्ब की परिभाषा करते हुए सर्वप्रथम बिम्ब की चित्रात्मकता का ही उल्लेख किया है।

In its simplest from, it is a poitic made out of wards.

सरलतम रूप में बिम्ब को शब्दचित्र ही समझना चाहिये। कुछ आलोचकों ने तो बिम्बविधान को ही चित्रविधान या चित्रधर्म कहा है किन्तु वही चित्र बिम्ब हो सकता है। जो भावानुभूति से संयुक्त हो। आधुनिक काव्यालोचन में बिम्ब और चित्रशब्द समानार्थी के रूप में बराबर प्रचलित हैं। प्राचीन संस्कृत काव्यालोचना में भी चित्रकाव्य बिम्ब, बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव आदि शब्दों की चर्चा होती रही है। चित्र शब्द के कोशगत अनेक अर्थों में से दो प्रमुख अर्थ हैं। (१) विचित्र (विशेषण), (२) प्रतिमूर्ति या आलेख्य (संज्ञा), विचित्र वक्रोक्ति एवं मूर्तता के अर्थ में वह बिम्ब के निकट हैं। चित्रकाव्य के एक भेद अर्थचित्र का बिम्ब से निकट सम्बन्ध है। जैसा कि मानसोल्लास में कहा है—

सादृश्यं लिख्यते यत्तु दर्पणे प्रतिबिम्बवत्।
तच्चित्रं वैद्यवित्या दुर्विश्वकर्मादयो बुधाः॥[१]

डॉ. शशिभूषणदास गुप्त ने भाषा की बिम्बविषयक शक्ति को 'चित्रधर्म' संज्ञा दी है। इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि—

बाहर की किसी वस्तु या घटना के स्मृतिघृत-स्फुट-अस्फुट चित्र को मन के पर्दे में जगाकर उसकी सहायता से वक्तव्य की अभिव्यक्ति करने के धर्म को ही मैंने 'भाषा का चित्रधर्म' कहा है।[२]

इस प्रकार बिम्ब और चित्र एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

कालिदास—

आधुनिक काव्य एवं कला के समीक्षक मुद्रा सिद्धान्त को प्रमाण मानते हैं तो प्राचीन आचार्यों ने पहले ही यह परम्परा आरम्भ कर दी थी। नाट्य, प्रतिमा, एवं चित्र में बिना मुद्रा ये सब निष्प्राण है। अतः जो मुद्रा है, वही व्यञ्जना है। कवि कालिदास की प्रिय शैली भी वही है, जिसमें वह वर्णनीय रूप की थोड़ी सी रूपरेखा देकर अपने नपे तुले किन्तु अत्यन्त व्यञ्जक शब्दों द्वारा पाठक की विधायक कल्पना शक्ति को ऐसा उत्तेजित कर देता है कि शेष चित्र को वह आप ही पूर्ण कर उसे सहृदय की भावना के रंग से रंग देती है।

---

१. मानसोल्लास १.९००
२. उपमा कालिदासस्य, पृ. १८-१९

कालिदास के तीन नाटकों में तीनों प्रमुख कलाओं का पूर्ण प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है। मालविकाग्निमित्र नृत्य का, विक्रमोर्वशीय संगीत का तथा अभिज्ञान शाकुन्तल चित्रकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनको पढ़ने से पूरा का पूरा शास्त्र एवं उदनुप्राणित कला करामलकवत दिखाई पड़ती है। चित्राचार्य चित्रागार, चित्रप्रकार वर्तिकनैपुण्य, चित्रभूमिबन्ध, वर्णविन्यास, तूलिका लेखन, छायाकान्ति, क्षयवृद्धिसिद्धान्त, चित्रों में मुद्राविनियोग आदि सभी विषयों पर इनके ग्रन्थों में साक्षात् मूर्तिमान चित्रविधान का प्रत्यक्ष निर्देशन है। इनकी चित्रकला विषयिणी प्रतिभा को हम निम्न बिन्दुओं में समाहित कर सकते हैं—

(१) चित्रशाला—

चित्रों के निर्माण के लिए चित्रशाला का यथोचित प्रबन्ध हमें दिखाई देता है, मालविकाग्निमित्र में वकुलावली के कथन से यह स्पष्ट है कि[१]—

'चित्रशाला' गता देवी प्रत्यर्गवर्णरागां चित्रलेखामाचार्यस्यावलोकयन्ती तिष्ठति।

अर्थात् जब महारानी जी चित्रशाला में पहुँचकर चित्रकला के आचार्य के साथ के बनाये हुए गीले चित्रों को देख रही थी उसी समय स्वामी भी वहाँ पहुँच गए।

महलों आदि की दीवारों पर भी सुन्दर चित्रकारी के दृष्टान्त द्रष्टव्य हैं—

विद्युत्वन्तं ललितवनिता सेन्द्रचापः।
स चित्राः प्रासादास्त्वां तुलयितुमलम्॥[१]

(२) चित्राचार्य—

मालविकाग्निमित्र में ही चित्राचार्य के बारे में स्पष्ट प्रमाण हैं। चित्राचार्य ही चित्रशाला में अपने शिष्यों को चित्र बनाने की शिक्षा देते थे।

(३) चित्र रचना के आधार—

सफल कलाकार के लिए चित्र रचना करते समय चार बातें स्मरणीय हैं— वस्तुबिम्ब, समाधि या योग, भावानुप्रेश और कल्पना।

वस्तुबिम्ब—चित्रलेखन से पूर्व चित्रकार के समक्ष वस्तु व्यक्ति या चित्रविशेष का मानस बिम्ब

---

१. मालविकाग्निमित्रम्
२. मेघदूत

रहना चाहिए, जब तक उसके मस्तिष्क में अपने प्रति पाप की काल्पनिक रूपरेखा नहीं रहेगी तब तक वह चित्र को व्यक्त वा सजीव नहीं बना सकेगा। अभिज्ञान शाकुन्तल के षष्ठ अंक में शकुन्तला विरहित राजा केवल मानस बिम्ब के आधार पर शकुन्तला का ऐसा सजीव चित्र खींचता है कि स्वयं राजा को यह ध्यान नहीं रहता कि यह चित्र है या साक्षात् शकुन्तला। सानुमती तो राजा का नैपुण्य देखकर दंग रह जाती है उसे ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उसकी सखी ही सामने खड़ी है।[१]

समाधि या योग—चित्रकर्ता के लिए समाधि या तन्मयता अत्यन्त आवश्यक है। जब तक कलाकार अपने आपको प्रतिपाप या ध्येय में लीन नहीं कर लेगा तब तक चित्र में न तो सजीवता आयेगी और न ही पूर्ण भावाभिव्यक्ति होगी। शुक्रनीति[२] में भी शिल्पी के लिए प्रतिपाद्य ध्यानावस्था अनिवार्य बताया गया है। चित्रगत दोष कलाकार की शिथिलसमाधि का ही परिणाम है। मालविकाग्निमित्र में उसे देखता है तो उसे चित्र उसके रूप लावण्य को यथावत प्रकट न करने के कारण फीका जान पड़ता है। और वह उसका कारण चित्रकार की शिथिलता या मनोयोग का अभाव मानता है।[३]

अभिज्ञानशाकुन्तल में दुष्यन्त शकुन्तला का चित्र बनाते समय अपने आपको इतना तन्मय कर देता है कि बनने के बाद उसका चित्र बोलता सा प्रतीत होता है और वह उसी चित्रगत शकुन्तला के दर्शन-सुख का आनन्द प्राप्त कर प्रसन्न होता है।

भावानुप्रेश—वस्तु बिम्ब और समाधि के साथ-साथ चित्रकार को भावानुप्रेश का विचार भी करना पड़ता है, भावानुप्रेश का अर्थ है प्रतिपाप के आकार-प्रकार का या हावभाव का यथावत अंकन और उससे सम्बद्ध उपादानों का यथास्थान चित्रण, भावाभिव्यक्ति के लिए पात्र व देश-काल के औचित्य का ध्यान भी रखना पड़ा है। अभिज्ञानशाकुन्तल में शकुन्तला के चित्र को दर्शनीय व सजीव बनाने में दुष्यन्त की सफल भावानुप्रेषण शक्ति ही कार्य करती है। वह अपनी प्रेयसी के अंग प्रत्यंग इतने सुन्दर बनाता है कि उसके मनोभाव ज्यों के त्यों उतर आते हैं।

कल्पना शक्ति—

कलाकार में उर्वर कल्पनाशक्ति का होना भी उसकी निपुणता का आवश्यक अंग है। उसकी निपुणता वहाँ दिखाई देती है। जहाँ वह अपनी रेखाओं में कल्पना से असुन्दर को सुन्दर बना देता है।

---

१. अभिज्ञान शाकुन्तल, ६.१४

२. शुक्रनीति, ४.४ पृ. १४७-५०

३. चित्रगतायामस्यां कान्तिविसंवादशक्ति मे हृदयम्।
संप्रति शिथिलसमाधिं मन्ये येनेयमालिखिता॥ माल., २.२

चित्र रचना के आधारभूत समस्त गुण हमें कालिदास के पात्रों में परिलक्षित होते हैं।

चित्र रचना के उपकरण—

चित्र की रचना करते समय जिन भौतिक उपकरणों की आवश्यकता होती है उन सभी का उल्लेख कालिदास की लेखनी से प्रस्तुत हुआ है।[१]

चित्रफलक—

उपकरणों में सबसे महत्त्वपूर्ण उपकरण है चित्र का आधार पट, जिसपर रखकर चित्रकार वस्तु या व्यक्तिविशेष का चित्र खींचता है। यह आधार चित्रपट या चित्रफलक कहलाता है। यह सम्भवत: लकड़ी या लोहे का चौकोर तख्ता होता था। अभिज्ञान शाकुन्तल में चित्रफलक पर शकुन्तला का चित्र बनाया गया है।

विदूषक—तत्र मे चित्रफलकगतां स्वहतलिखितां तत्रभवत्या: शकुन्तलाया: प्रतिकृतिमानयेति।[२]

विदूषक कहता है कि आपने समीपवर्तिनी दासी चतुरिका को आदेश दिया ही था कि—मैं माधवीलता के मण्डप में यह समय बिताऊंगा, तू चित्रपट पर मेरे हाथों से बनाये हुए श्रीमती शकुन्तला के चित्र को वहाँ मेरे पास लेकर आना।

सानुमती भी कहती है कि—

लतासंश्रिता द्रक्ष्यामि तावत् सख्याः प्रतिकृतिम्[३]

यहाँ पर चित्र के लिए प्रतिकृति शब्द पर्याय के रूप में आया है। चतुरिका भी चित्र लेकर आती है और कहती है—

इयं चित्रगता भट्टिनी (इति चित्रफलकं दर्शयति।)

फलक के अतिरिक्त पत्रों और भित्तियों पर भी सुन्दर चित्रकारी की जाती थी। मेघदूत में चित्रफलक उपलब्ध न होने पर यक्ष शिलापट्ट पर ही कोपमुद्रा का धातुराग से चित्र बनाता है।[४]

त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलायाम्

---

१. अभिज्ञान शाकुन्तल, ६.१५
२. अभिज्ञान शाकुन्तल, ६.१४
३. अभिज्ञान शाकुन्तल, ६.१४
४. मेघदूत

कुड्यचित्र—

कालिदास के समय तक मौर्यकालीन एवं शुंगयुग की वास्तुकला और मूर्तिकला और भी परिष्कृत हो गई थी, कई-कई मंजिलों युक्त भवन बनाये जाते थे। उनके स्तम्भ पत्थर के होते थे। उन पर तरह-तरह की मूर्तियाँ तथा फूल-पत्तियाँ आदि खोदे जाते थे। भवनों की दीवारों पर बड़े-बड़े चित्र बनाये जाते थे। उजाड़ अयोध्या के वर्णन में रघुवंश के सोलहवें सर्ग में इसी प्रकार के एक सुन्दर चित्र दृश्य का वर्णन करता हुआ कवि लिखता है कि[१]—

चित्रद्विपाः पद्मवनावतीर्णा, करेणुभिर्दत्तमृणालभंगाः।
नखांकुशाघातविभिन्नकुम्भाः संरब्धसिंहप्रहृतं बहन्ति॥

अर्थात् सरोवर में कमल खिल रहे हैं। वहाँ हथिनियों के साथ हाथी क्रीड़ा कर रहा है। हथिनियाँ अपनी सूंड में मृणाल तोड़कर प्रेम से हाथी को खिला रही हैं और इन हाथियों को सचमुच के समझकर शेर ने क्रुद्ध होकर तोड़ डाला।

ठीक इसी अभिप्राय का एक चित्र अजंता की गुफा में चित्रित है। उसमें हाथियों का जलविहार अंकित है, जिसमें हथिनी अपने मत्तकुञ्जर को कमलदंड प्रदान कर रही है। श्लोक में कवि ने भित्तिचित्रों का तो वर्णन किया ही है उनकी उस सजीवता की ओर भी संकेत किया है, जिसमें सिंह जैसे जीव सच्चा समझ अनुकूल आचरण करने लगता है और श्लोकगत या चित्ताभिप्राय तो निश्चय ही अत्यन्त कोमल व आकर्षक है। सदा साहित्य और कला में अभिप्रायों का चित्रण हुआ है, प्रकट है कि हथिनी द्वारा पृथिवी को कमलदण्ड प्रदान करने वाला अभिप्राय गुप्तकाल में समानरूप से साहित्य और कला में प्रयुक्त होता था।

वर्तिका—

चित्रपट पर चित्र की रूपरेखा अंकित करने के लिए पेंसिल या ब्रुश भी अत्यन्त आवश्यक हैं। इसके लिए वर्तिका शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह मोधरी नोक वाली कलम होती थी। भगवतशरण उपाध्याय अभिज्ञान शकुन्तल में आये लम्बकूर्च—

यथाऽहं पश्यामि पूरितव्यमनेन चित्रफलकं सम्बकूर्चानां तापसानां कदम्बैः पद का अर्थ रंग भरने के उपयोग में आने वाला ब्रुश करते हैं, किन्तु वस्तुतः वहाँ तापस का विशेषण होने कारण इसका अर्थ लम्बी डाढ़ी वाला है।

---

१. रघुवंश, १६.१६

अभिज्ञान शाकुन्तल में ६.१५ वर्तिकोच्छ्वासान वर्तिका को ही तूलिका कहा गया है, वर्तिकामानय से तूलिका लाना ही अभिप्रेत है।

वर्तिका करण्डक—

तूलिका और रंग रखने की पेटी या मंजूषा को वर्तिकारकण्डक कहा गया है।

चित्रवर्ण

वर्ण या रागों का भी आलेखन में विशेष महत्त्व है। चित्रलेखा और वर्णराग शब्दों से व्यक्त होता है कि पहले साधारण रूपरेखा खींचकर रंग भरे जाते थे। रंगों के प्रयोग से रचना निखर उठती थी। चित्ररेखाओं में सम्भवत: गीले रंग का प्रयोग होता था। क्योंकि अभिज्ञान शाकुन्तल में शकुन्तला का चित्र देखते समय दुष्यन्त के नेत्रों से गिरा हुआ आंसू चित्र को बिगाड़ देता है।

कालिदास की रंग सम्बन्धी संवेदना प्रशंसनीय है। रंगों के सूक्ष्मभेद उन्हें स्पष्ट है। यहाँ पाटल, श्याम, उपोढराग, कपिश सभी रंग पुष्पों से उधार लिए गये हैं।

चित्रभेद

चित्ररेखा, रेखा और वर्णराग शब्दों से यह व्यक्त होता है कि चित्र दो प्रकार के होते हैं—रेखाचित्र, वर्णचित्र।

रेखाचित्र

रेखाचित्र में कलाकार प्रकृत वस्तु या व्यक्ति को चित्र रेखाओं द्वारा अंकित करता है। वह रेखाओं में ही बिना वर्ण या राग के वस्तु का अविकल व सुन्दर चित्र प्रस्तुत करता है।

वर्णचित्र

यह रेखाचित्र का परवर्ती रूप है। इसमें प्रतिपाद्य वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को रेखान्वित कर बाद में उसे विविध वर्णों और रंगों से मण्डित किया जाता है। वर्णचित्र रेखाचित्र की तुलना में अधिक कलात्मक, मोहक और रंगीन होता है।

किन्तु यदि सहज कला और उसकी मूल आत्मा के दर्शन करने हों तो वह केवल रेखाओं से अन्वित आलेख्य में ही उपलब्ध हो सकता है। लिपि-पुती,सजी-धजी, चटकीली-भड़कीली स्त्री और

सहज लावण्यमयी नारी में जो अन्तर है वही रेखाचित्र व वर्णचित्र में है।

कालिदास की लेखनी से और भी अनेक प्रकार के शब्दचित्र निस्तृत हुए हैं जैसे—कहीं भावचित्र तो कहीं कलाचित्र, कहीं भावगम्यचित्र तो कहीं याथातथ्य चित्र, इसके साथ ही प्रकृतिचित्र, पत्रालेखन चित्र, अंगलेखनचित्र, आदि के प्रमाण बिखरे पड़े हैं। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

भावगम्यचित्र

भावगम्यचित्रों में भावों का सजीव चित्रण हुआ है तभी तो शकुन्तला के चित्र को देखकर विदूषक कहता है—

साधु वयस्य मधुरावस्थानदर्शनीयो भावानुप्रवेशः।
स्खलतीव मे दृष्टिर्निम्नोन्नतप्रदेशेषु।

मित्र बहुत सुन्दर है इसमें भावों का संचार सुन्दर विन्यास के कारण दर्शनीय है। शकुन्तला आदि के हर्ष, भय आदि भावों का संचार चित्र में बहुत ही सुन्दर रूप से चित्रित किया गया था। इसके साथ ही चित्र बहुत सावधानी से खींचा गया था, अतः उसमें ऊँचे और नीचे स्थान बहुत बारीकी से दिखाए गए थे। अतः ऐसे स्थानों पर विदूषक की दृष्टि रूकती जाती थी।

याथातथ्य चित्र

इस चित्र को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानों चित्र में चित्रित व्यक्ति वास्तविक हो। और इसी प्रकार का ही चित्र दुष्यन्त ने बनाया था, जिसको देखकर सानुमती कह उठती है।[१]

अहो राजर्षे निपुणता, जाने सख्यग्रतो मे वर्तत रति।

इसी नाटक के प्रथम अंक में भागते हुए हिरण का वर्णन बहुत ही स्वाभाविक है।

प्रकृतिचित्र

अभिज्ञान शाकुन्तल में कवि ने दुष्यन्त के माध्यम से प्रकृतिचित्रों को भी उभारा है।[२] पूर्व में

---

१. अभिज्ञान शाकुन्तल, ६.१३

२. कार्या सैकतलीनहंं समिथुना स्त्रोतोवहा मातिनी।
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः॥
शाखालम्बितवलकलस्य च तरोर्निमातुचिच्छामघः।
शृङ्गे कृष्णामृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्॥ अभिज्ञान शाकुन्तलम् ६.१७

निर्मित शकुन्तला के चित्र में राजा कुछ सुधार करना चाहता है, जिसके रेतीले किनारे पर हंसों के जोड़े बैठे हुए हैं, ऐसी मालिनी नदी बनानी है। उसके दोनों ओर हिमालय की पवित्र पहाड़ियाँ बनानी है, जिन पर हिरण बैठे हुए हैं।

इसी नाटक में दूसरा चित्र है लेकिन यह आकाश में बैठकर उतारा गया चित्र है। उड़ते हुए विमान से लगता है किसी ने वायुयान में बैठकर मूवी कैमरा घुमा दिया हो। तेजी से नीचे उतरते रथ के कल्पनात्मक चित्रण में आश्चर्यजनक सच्चाई है। चारों स्थितियां सर्वथा स्पष्ट है। उनका क्रम प्रशंसनीय है। अन्तिम पंक्ति में पृथ्वी के ऊपर उदालने का कल्पना अत्यन्त कलात्मक है। वास्तव में रथ पृथ्वी के पास जा रहा है किन्तु राजा को लगता है पृथ्वी उसके पास किसी के द्वारा उददली जा रही है यह कालिदास की सर्वोच्च उत्प्रेक्षाओं में से एक मानी जा सकती है।[१]

पत्रालेखन चित्र

कवि कालिदास ने पत्र में लिखे हुए विषय को भी इस प्रकार से उपन्यस्त किया है कि उसका सजीव चित्र हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। पत्र लिखती हुई शकुन्तला का चित्रण हृदयहारि है।[२]

उन्नमितैक भूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः
कण्टकितेन प्रथयति मध्यानुरागं कपोलेन।

अर्थात्—कविता के पदों को बनाती हुई। उठाई हुई एक भौं से युक्त, मुंह रोमांचित कपोल से मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है। मेघदूत में भी पत्रालेखन चित्र का उदाहरण दर्शनीय है—

रेखां द्रक्ष्यसुपलविषमे विन्ध्यपादे विशीर्णाम्।
भक्तिच्छदिरिव विरचितां भूमिमण्डे गजस्य॥[३]

---

१. शैलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिनी।
पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहातिस्कन्धोदयात्पादपाः॥
सन्तानैस्तनुभावनष्टसलिला व्यक्तिं भजन्त्यापगाः।
केनाप्युतिंक्षपतेव पश्य भुवनं मत्पार्श्वमानीयते॥ अभिज्ञान शाकुन्तलम्, ७.८

२. अभिज्ञान शाकुन्तल, ३.१२

३. विदूषकः-तर्कयामि येषां शिथिलबन्धनोदवान्तकुसुमेन केशान्तेनोद्भिन्नस्वेदबिन्दुनावदनेन विशेषं तोडपस्पृताभ्यां बाहुभ्यामवसेकस्निग्धतरूणपल्लवस्य चूतपादपस्यं पार्श्वं ईषत्परिश्रान्तेवा लिखिता सा शकुन्तला। इतरे सख्याविति। आभिज्ञान शाकुन्तल।

अंगलेखन चित्र

दुष्यन्त द्वारा बनाये हुए चित्र में तीनों युवतियों के चित्र में शकुन्तला के चित्र की पहचान विदूषक उसके आंगिक वर्णन के आधार पर ही करता है। वह कहता है कि—

मैं समझता हूँ, जिसकी ढीली वेणी से फूल गिर गए हैं ऐसे केशपास से युक्त, जिसके मुख पर पसीने की बूंदे दिखाई पड़ रही है। जिसकी भुजायें बहुत अधिक झुकी हुई हैं, जो जल देने से हरे भरे और नवीन पत्तों से युक्त आप के पेड़ के पास कुछ थकी हुई सी चित्रित हैं, वह शकुन्तला है। कुमार संभव[१] में भी अंगलेखन चित्र का वर्णन द्रष्टव्य है।

चित्रावयव

कवि के द्वारा प्रयुक्त शब्दचित्रों में अवयवों का वर्णन भी आश्चर्य उत्पन्न करने वाला है। मालविकाग्निमित्र में राजा मालविका को देखकर कहता है यह तो सिर से पैर तक अत्यन्त सुन्दर है, इसकी बड़ी बड़ी आंखें, चमकता हुआ शरद के चन्द्रमा जैसा मुख, कन्धों पर थोड़ी झुकी हुई भुजायें, उभरते हुए बड़े स्तनों से जकड़ी हुई छाती, चिकनी-चिकनी कोव्वे, मुट्ठी भर की कमर, मोटी-मोटी जांघें और थोड़ी थोड़ी झुकी हुई पैरों की उंगलियां बस ऐसी जान पड़ती है, मानों इसका शरीर इसके नाट्य गुरु गणदास जी के कहने पर ही गढ़ा गया हो[२]।

इस उदाहरण में मालविका के समस्त अवयवों को छोटे-छोटे बिम्बों से रूपायित किया गया है। जिसमें रंग, रूप, आकार, झुकाव, भाव, मसूमता सब कुछ इन्द्रियागम्य हैं। अंतिम पंक्ति की कल्पना जैसा नाट्याचार्य चाहता होगा वैसी ही मूर्ति एकदम मौलिक कल्पना है।

व्याख्याकार मोहनदेव पन्त के शब्दों में—

यह राजा के मुंह से कालिदास का खींचा हुआ नृत्यांगना का ऐसा अनूठा शब्दचित्र है, जो किसी भी कलाकार के वर्ण चित्र को मात कर सकता है।[३]

---

१. हरे: कुमारोपि कुमारविक्रम: सुरद्विपास्फानलकर्कसाङ्गुलौ।
भुजे शचीपत्रविर्शेकाङ्किते स्वनामचिह्नं निचरवानसायकम्॥
महेन्द्रमास्थाय महोक्षरूपं य: संयति प्राप्तपिनाकलील:।
चकार वाणेरसुरागनानां गण्डस्थली: प्रोषितपत्रलेखा:॥

२. आभिज्ञान शाकुन्तल १६.१५

३. मालविकाग्निमित्रम्, पृ. ५

रघुवंश में दिलीप राजा के अंगावयवों का कितना सजीव चित्रण है—उनकी चौड़ी छाती, सांड के से ऊंचे और भारी कंधे, शाल के वृक्ष जैसी लम्बी भुजायें और अपार तेज देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो क्षत्रियों का धर्म वीरत्व उनके शरीर में यह समझकर आ डटा हो कि सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों का नाश करने का जो मेरा काम है वह इस शरीर में अवश्य पूरा हो सकेगा।[१]

रघु के शरीरावयवों का चित्रण भी भव्यतायुक्त है।[२] उनके समूचे शरीर को सुन्दर बनाने के लिए ब्रह्मा ने सुन्दरता की जितनी सामग्रियां इकट्ठी की थी वे सब तो उनकी चढ़ाव उतार वाली गोल और ठीक मोटाई वाली जांघों के बनाने में ही समाप्त हो गई। इसलिए शेष अंगों को बनाने के लिए सुन्दरता की और सामग्रियां फिर जुटाने में ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा।[३]

चित्र मुद्रा

कालिदास ने चित्रमुद्राओं का भी रघुवंश[४] कुमारसंभव[५] में वर्णन किया है। रखुवंश[६] के उन्नीसवें सर्ग में कंठसूत्र नामक आसन का चित्रण प्राप्त होता है।

चित्रप्रतीकावलम्बन

अभिज्ञान शाकुन्तल में ही राजा शकुन्तला के चित्र को देखकर कहता है कि उसकी कोमलता तथा पवित्रता के परिचायक उसके आभूषणों को बनाना भूल गया है।

कृतं न कर्णार्पितबन्धनं सखे, शिरीषमागण्डविलम्बिकेशरम्।
न वा शरच्चन्द्रमरीचिकोमलम्, मृणालसूत्रं रचितं स्तनातरे॥[७]

श्लोक पढ़ते ही ऐसी प्रतीति होने लगता है मानो अपने समक्ष कोई चित्रपट ही दृष्टिगोचर हो रहा हो।

---

१. रघु. १.१२
२. रघु. ३.३४
३. रघु. १.३५
४. रघु. १३.५१
५. कुमार सम्भव, ३
६. रघु. १९.३२
७. रघु. १९.३२

निष्कर्ष

कालिदास की कृतियों के अध्ययन और अनुशीलन से यह बात पूर्णत: सिद्ध है कि चित्रकला उस काल में उन्नत व समृद्ध थी। जनता में चित्ररचना के अभ्यास और अनुशीलन के प्रति अतीत उत्साह और अभिरूचि थी। इनके नाटकों में दुष्यन्त, प्रमुख आदि नागरिक पात्र तो कुशल कलाकार हैं ही, साथ ही शकुन्तला अनुसूया आदि अरण्यवासिनी बालाएं भी चित्र कर्म में निपुण वर्णित की गई हैं। वह किसी व्यक्ति या दृश्य को एक बार देखकर चित्रपट पर उसका चित्र ठीक वैसा ही बना सकती है। कालिदास के समय तक वे सुन्दर प्रस्तूर वेदियां और तोरण द्वार, और कलापूर्ण स्तम्भ बन चुके थे जिन पर अंकित जातक कथाओं के भव्यचित्र आज भी पुराने भग्नावशेषों में देखे जा सकते हैं।

कालिदास की मान्यता थी कि चित्र का अपनी कलाकृति में यथार्थ (नायिका आदि के रूप) के दोषों को सुधारकर उसे आदर्श की ओर बढ़ा सकता है। किन्तु यह सुधारना संवारना वहां तक उचित है जहां तक वह उस यथार्थ का चित्र रहे, नई चीज न बन पाये। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि एक बार बनाये चित्र में यदि कुछ कसर रह जाये तो उसे ठीक किया जा सकता है। उनके बनाये सौंदर्य चित्र किसी देश या जाति तक सीमित नहीं वे विश्वभर के लिए हैं, उन्हें समय पुराना नहीं कर सकता, वे सदा नये रहने वाले हैं।

कृष्ण यजुर्वेद में कर्म एवं पुनर्जन्म

(तैत्तिरीय संहिता के सन्दर्भ में)

डॉ. शारदा शर्मा

भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितान्त गौरवपूर्ण है। अपने प्रतिभाचक्षु के सहारे साक्षात्कृत्धर्मा ऋषियों के द्वारा अनुभूत अध्यात्मशास्त्र के तत्त्वों की विशाल विमल शब्दराशि का ही नाम वेद है।

वेद हमारे धर्म, संस्कृति, ज्ञान, तथा विज्ञान के स्रोत हैं। यास्क, दुर्गाचार्य, प्रभाकर, कुमारिलभट्ट, शंकर, उव्वट, महीधर, सायण, दयानन्द, दामोदर, सातवलेकर, स्वामी करपात्री, आदि प्राच्य विद्वानों के द्वारा तथा कोलब्रुक, विल्सन, राथ, मैक्समूलर, ग्रिफिथ, मैकडोनल, कीथ, कालैण्ड, ब्लूमफील्ड, ह्विटने आदि पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा वेदों के अर्थ कई प्रकार के किये गये हैं। वेद के मुख्य दो विभाग है-

१. अनुष्ठान विषयक विभाग (कर्मकाण्ड)

२. दार्शनिक विभाग (ज्ञानकाण्ड)

इन दोनों में प्रथम विभाग में वेद का विशाल विभाग है। कल्प तथा स्मृति ग्रन्थों में दो प्रकार की अग्नि का उल्लेख है–

१. स्मार्ताग्नि २. श्रौताग्नि

इन दोनों अग्नियों में होने वाले याग की सम्मिलित संख्या २१ मानी गई है।[१]

---

१. सायं प्रातर्होमौ स्थालीपाको नवश्च यः।
वलिश्च पितृयज्ञश्चाष्टका सप्तमः पशुरित्यते पाकयज्ञाः।।
अग्न्याधेयमग्निहोत्रं पौर्णमास्यमावास्ये।
नवोष्टिश्चातुर्मास्यानि पशुबन्धोऽत्र सप्तम इत्येते हविर्यज्ञाः।।
अग्निष्टोमोऽत्याग्निष्टोम उक्थ्यषोडशिमांस्ततः।
वाजपेयोऽतिरात्राप्तोर्यामात्र सप्तम इत्येके सुत्याः।। गो.बा. १.५.२३

वेदों में निर्दिष्ट कर्मानुष्ठान को यज्ञ कहते हैं तथा यज्ञ को याग भी कहते हैं। देवता के उद्देश्य से दिया गया किसी द्रव्य का दान याग कहलाता है। एक आत्मा की विभिन्न विभूतियाँ ही देवता हैं।[१] सामान्यतया वेद शब्द का प्रयोग मन्त्र और ब्राह्मण दोनों के लिए होता है। परन्तु मुख्यतया मन्त्र ही वेद है। भट्टभास्कर के अनुसार कर्म तथा कर्म में प्रयुक्त होने वाले मन्त्रों के व्याख्या करने वार्म ग्रन्थ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं।[२] शतपथ ब्रह्मणादि ग्रन्थों में वैदिक यागों का इतना सूक्ष्म तथा विस्तृत वर्णन है कि समीक्षक को आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है। श्रौत सूत्रों में विविध वैदिक यज्ञों का वर्णन किया गया है।

ऋग्वेद स्तुतिमन्त्रों का संग्रह है, जिसका ऋत्विक होता है। यजुर्वेद का ऋत्विक अध्वर्यु है। यह दो भागों में विभक्त है।

१. कृष्ण यजुर्वेद

२. शुक्ल यजुर्वेद

कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखायें आज उपलब्ध हैं-१. तैतिरीय, २. मैत्रायणी, ३. काठक और ४. कपिलष्ठल कठ शाखा। शुक्ल यजुर्वेद की १. वाजसनेयि, याध्यदिन २. काण्व। यजुर्वेद यज्ञ के सम्पूर्ण महत्वपूर्ण कार्यों का प्रतिपादन करता है। यजुष् शब्द यज् धातु से निष्पन्न हुआ है। यह शब्द उन मन्त्रों का द्योतन करता है जिनका प्रयोग हर्विदान के समय होता है। गेय मन्त्रों का संग्रह सामवेद है। ब्रह्मा सर्वविध मन्त्रों का ज्ञाता होता है। इसका वेद अथर्ववेद है।

यजुर्वेद में जिस कर्मकाण्ड की विवेचना है वे सत कर्म यज्ञीय कर्म हैं। कर्म शब्द 'कृ' धातु से मनिन् प्रत्यय जोड़ने पर बनता है।[३] तैत्तिरीय संहिता में - श्रेष्ठतमाय कर्मण:।[४] तैत्तिरीय ब्राह्मण मे यज्ञो हि श्रेष्ठतमं कर्म।[५] वाजसनेयि संहिता में -श्रेष्ठतमाय कर्मण।[६] शतपथ ब्रह्मण में - यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म[७] का वर्णन है। जिसमें लगभग सभी जगह के भाष्य में यज्ञ श्रेष्ठतम कार्य है ऐसा कहा है। लेकिन वाजसनेयि संहिता के भाष्कार महीधर[८] ने इस पद के व्याख्या में चार प्रकार के कर्म

---

१. देवताया एक आत्मबहुधा स्तूयते। एक स्यात्मनोऽन्ये देवा: प्रत्यंङ्गानि भवन्ति। निरु. दैवतकाण्ड ७.४
२. ब्राह्मण नाम कर्मण: तन्त्रमन्त्राणां च व्याख्यान ग्रन्थ:। तै.सं. १.५.१
३. उणादि कोष ४.१४४
४. तै. सं. १.१.१
५. तै. ब्रा. ३.२.१
६. वा. सं. १.१.१
७. श.ब्रा. १.७.१.५
८. वा.सं. १.१.१ का महीधर भाष्य पृ. ५

निर्दिष्ट करते हुए यज्ञ को श्रेष्ठतम् कर्म कहा है। वे कर्म हैं– १. अप्रशस्त २. प्रशस्त ३. श्रेष्ठ ४. श्रेष्ठतम्।

१. **अप्रशस्त कर्मः** निन्दनीय कर्म है। जैसे हिंसा, चोरी , मिथ्याभाषण आदि।

२. **प्रशस्त कर्मः** परिवार पालन, पोषण आदि।

३. **श्रेष्ठ कर्मः** कूप, औषधालय आदि में उपार्जित द्रव्य लगाकर बहुजनहिताय कर्म करना है।

४. **श्रेष्ठतम् कर्मः** यज्ञ है।

व्यक्ति इस संसार में जब पैदा होता है तो उसे कुछ न कुछ कर्म करने पड़ते हैं। उसका जीवन व्यर्थ ना जाय और सही दिशा में वह चलता रहे, प्रतिदिन अच्छे कार्य करे, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने अपने प्रातिभ चक्षु से जिस ईश्वर को प्राप्त किया और जिसके सहारे प्राप्त किया वे सत कर्म ही यज्ञ हैं। इसीलिए उसे **'यागादिरेव धर्मः'** कहा है। जिसके करने से सत् फल की प्राप्ति होती है। इन्हीं सत् कर्मों का विधान वेदों में मिलता है। यजुर्वेद की सभी शाखाओं में इसी सत् फल की प्राप्ति के लिए २९ यागों का विधान है। मानव शरीर में जैसे हृदय का महत्त्व है वेसे ही वेदों में हृदय यजु है।[१] दूसरी जगह यास्क कहते हैं कि यजुषों द्वारा यजन होता है।[२] तैत्तिरीय संहिता में जिन यज्ञों का वर्णन है उनके तीन प्रकार हैं-पाक, हवि, सोम। और इनमें तीन प्रकार के कर्मों का विधान है- नित्य, नैमित्तिक, काम्य।

नित्य यज्ञ वे कहलाते हैं जिनका यथा समय नियमतः करने का विधान है। याज्ञिकों के मतानुसार नित्य यज्ञों के करने से कोई फल नहीं होता लेकिन न करने से पाप होता है। करने वाले कर्म को शुद्ध बुद्धि से करना चाहिए इससे आत्मशुद्धि होती है। और व्यक्ति का जीवन सुचारु गति से चलता है, अच्छे संस्कारों का जन्म होता है यथा नित्य प्रति समय से कार्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अग्निहोत्र से प्रारम्भ करके सोम याग तक नित्य यज्ञ माने गये हैं, जिसको समय से करना चाहिए।[३] अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास और चातुर्मास्य इन तीन को प्राचीन यज्ञ कहा गया है–

दर्श च पौर्णमासां च अग्निहोत्रं च धीमतः।
चातुर्मास्यानि चैवासन तेषु धर्म सनतानः।।

---

१. अथर्व वेद ९.६.२

२. यजुर्मियजन्ति। निरु. १३.६

३. आ. श्रौ. सूत्र. १.१.१। का धूर्तस्वामी का भाष्य।

नैमित्तिक कर्म वे हैं–जो गृहादि-दाह होने पर, भीषण भूकम्प आने पर, अतिवृष्टि आदि निमित्त होने पर भी किये जाते हैं।

काम्य कर्म वे हैं-जो ग्राम प्राप्ति, धन प्राप्ति, यश प्राप्ति आदि की कामना से किये जाते हैं। इस प्रकार विभिन्न कामनाओं के लिए भिन्न-भिन्न पचासों, यज्ञ-शाखा, ब्राह्मण और श्रौत, गृह्य एवं धर्म सूत्रादि में बतलाये गये हैं। इन विविध कर्मो का त्रेतायुग में विस्तार हुआ – 'तानि त्रेतायां बहुधा संततानि।[१]

काम्य कर्म तीन प्रकार के हैं- एक वे हैं जिनका कामना विशेष के लिए स्वतन्त्र विधान किया गया है। जैसे- वैश्वदेवीं सांग्रहणीं निर्वपेद ग्रामकाम:।[२] कतिपय काम्य कर्म ऐसे हैं, जो नित्य विहित हैं परन्तु स्वल्प भेद से उनमें कम्यत्व का विधान किया गया है। जैसे-अग्निहोत्र-जो दूध से सम्पदित होता है उसमें इन्द्रिय की कामना से दही का विधान है। दध्नेन्द्रियकास्य[३] कतिपय कर्म ऐसे भी हैं जो नित्य विहित होते हुए भी उसी रूप में कामना विशेष से कभी किये जाते हैं। 'यथा वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत'[४] में द्विवर्चन नित्याथ है। स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत। एककाम: सर्वकामो वा। युगपत् कामयेताहारपृथक्त्वे वा।[५]

नित्य और काम्य के समान होने पर अनुष्ठान में भेद- नित्य और काम्य कर्म के समान होने पर भी दोनों के अनुष्ठान में एक प्रमुख भिन्नता है। वह है-काम्य कर्म का अनुष्ठान सर्वाङ्गपूर्ण अवश्य करना पड़ता है, क्योंकि पूरी तरह से किया हुआ कर्म ही फलदायी है। परन्तु नैत्तिक कर्म का पूरी तरह अनुष्ठान होने पर भी किसी दैवी बाधा में खण्डित होने पर भी जितने अंगों से प्रधान कर्म सम्पन्न हुआ उतने से ही कर्तव्यता पूर्ण हो जाती है। अत: प्रयोग विधि अशक्य अंगों के अनुष्ठान को संगृहीत नहीं करती। इस कारण कतिपय अंगों के छोड़ देने पर भी दोष नहीं होता।[६]

नित्य कर्मों में विकलांगों को भी अधिकार है। जैसे अन्धा पुरुष यजमान द्वारा किये जाने वाला आज्यावेक्षण नहीं कर सकता। शेष यजमान कर्म तो कर ही सकता है। पङ्गु विष्णु क्रम के अनुष्ठान के अतिरिक्त कर्म कर ही सकता है। इस हेतु से अंगहीन व्यक्ति के श्रौत कर्म में अनाधिकार बोधक वचन[७] का तात्पर्य काम्यकर्मविषयक ही है।

---

१. मुण्कोपनिषद् -१.२.१
२. तै.सं. २.३.९.२
३. तै. ब्रा. २.१.५.६
४. मी. भाष्य ३.३.१९
५. आ. श्रौ: १०.२.१
६. मी. अ. ६ पा. ३, सूत्र १-७
७. कात्यायन श्रौत, १.१.५

उक्त तीनों प्रकार के श्रौत यज्ञों के पुनः तीन भेद होते हैं। ये तीन भेद यज्ञीय पदार्थो के भेद के कारण होते हैं। इनमें प्रथम वे यज्ञ हैं, जिनका द्रव्य मानव के भोज्य पदार्थ हैं। जैसे– यव, ब्रीहि तिल, गोधूमु दुग्ध, दही, घृत आदि। इन्हे पाक यज्ञ कहते हैं। क्योंकि इनके हव्य द्रव्य, पुरोडाश, चरु आदि को अग्नि पर पकाया जाता है। दूसरे वे यज्ञ है, जिनका द्रव्य सोम अथवा तत्स्थानीय पूतिका (तृणविशेष) होता है। इन्हें **सोम याग** कहते हैं। तीसरे वे यज्ञ है, जिनका द्रव्य अज आदि पशु होता है। इसको पशु यज्ञ न कहकर **पशुबन्ध** कहा जाता है।

इन तीनों के सात-सात भेद हैं। इस तरह कुल मिलाकर २९ याग हुए जिनका वर्णन संहिता तथा ब्राह्मण में मिलता है वे हैं– सायंहोम, प्रातः होम, स्थालीपाक्, बलिवैश्वदेव, पितृयज्ञ, अष्टका और पशु से सात पाकयज्ञ हैं। अग्न्याद्येय, अग्निहोत्र, दर्शपौर्जमास, नवसस्योनि, चातुर्मास्म पशुबन्ध के सात हविर्यज्ञ हैं। अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आप्तोर्याग ये सात सोमयाग है।[१] इनमें प्रथम सात पाक यज्ञों का सम्बन्ध गृह्यसूत्रों के साथ है। अतः ये पाक यज्ञ स्मार्त यज्ञ हैं। शेष चौदह का सम्बन्ध मन्त्र ब्राह्मण व श्रौत सूत्रों के साथ है।

इन यज्ञों के अनुसार कर्म का प्रतिपादन तैत्तिरीय संहिता में जगह-जगह इस प्रकार है। वेदों में सत कर्मों की प्राप्ति के लिए यज्ञ का विधान है। दर्शपूर्ण मास याग में यज्ञ पात्रों को शुद्ध करने के सम्बन्ध में मन्त्र आया है- शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे देवयज्यायै[२] जिसका अर्थ है देवयज्यायै इस मन्त्र को पढ़कर औधें मुख यज्ञ पात्रों को पवित्र करके स्थापित करें। यहाँ शुन्धध्वम् का अर्थ पवित्र भाष्यकार ने जो किया किया है, उसका मतलब जैसे यज्ञ पात्रों को पवित्र करके यत करते हैं। वैसे ही अपनी आत्मा को पवित्र करके इस सत कर्म को करना चाहिए। इसी तरह दूसरी पंक्ति में 'सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वकर्मा।[३] अर्थात् जिसकी पूरी आयु है वह विश्वायुः है। जो समस्त विश्व को व्याप्त करती है वह विश्वव्यचाः है। जो सकल कर्म कर सकती है वह विश्वकर्मा है।

यज्ञों में शुद्धता का बराबर वर्णन मिलता है। प्रतिपदा के कर्म के वर्णन में एक मन्त्र का वर्णन आया है। **'कर्मणे वां देवेभ्यः शकेयं**[४] प्रातःकाल दैनिक अग्निहोत्र कर लेने के अनन्तर 'कर्मणे वा शकेयम्' इस मन्त्र से दोनों हाथों को रगड़कर धोयें। इससे यह समझना चाहिए कि यज्ञ कार्यों को करते समय हाथ अच्छी तरह से पवित्र रखना चाहिए।

वैदिक यज्ञों में स्त्रियों को बराबर का स्थान प्राप्त था। तैत्तिरीय संहिता में[५] 'भूत्वा स नह्ये सुकृताय कम्'। इसका अर्थ बौधायन कल्प सूत्रकार के अनुसार- जो यजमान पत्नी अग्नि की

१. गो. ब्रा. १.५.२३
२. तै. सं. १.१.३
३. वही, १.११.३
४. वही, १.१.४
५. तै.सं. १.१.१०

अनुगामिनी बनकर मन की प्रसन्नता, संतति, सौभाग्य और शरीर चाहती है उसको अच्छे कर्म के लिए (यज्ञ कर्म में भाग लेने के लिए) जिस तरह सुख हो उसी तरह इसमें बंध जाये। कहीं-कहीं देवताओं से सुन्दर चरित्र के लिए प्रार्थना की गई है। मन्त्र है- **'माऽग्ने दुश्चरितादा या सुचरिते यज**।[१] हे अग्निदेव! तुम दुश्चरित से मेरी रक्षा करो मुझे बचाओ, और मुझे सुचरित में स्थापित करो अर्थात् सन्मार्ग में लगाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारा चरित उज्जवल नहीं होगा तब तक यह श्रेष्ठ कार्य सम्भव नहीं होगा इसलिए हे देव! उसे पहले उज्जवल करो। इसी प्रसंग में आगे पाप को व्यक्ति से दूर करने के लिए प्रार्थना की गई है।[२] तैत्तिरीय संहिता के दूसरे काण्ड में एक प्रसंग आया है।[३] जिसमें यह कहा है कि सुष्ठु कर्म द्यूलोक को पहुँचाता है अर्थात् इससे द्युलोक को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तैत्तिरीय संहिता में ३.१.११.२ में व्यक्ति को उपदेश है कि देवताओं की कामन करते हुए शीघ्र साधु कर्मों को करना चाहिए।[४] तैत्तिरीय संहिता में **'इष्टि शेषाभिधानम्'** के सन्दर्भ में एक मन्त्र आया है जिसमें अग्नि से प्रार्थना की है कि हे देव! अग्नि पृथ्वी के ऊपर स्थापित मेरी रक्षा करो हम बस श्रेष्ठ यज्ञ को निष्पादित करके यज्ञ फल को प्राप्त करें।

मनुष्य को इन त्रिविध कार्य क्षेत्रों में अनेक कर्त्तव्य करने हैं। और उनके द्वारा वैयक्तिक तथा सामुदायिक सुख और शांति प्राप्त करनी है। यह मनुष्य के कार्य क्षेत्र की व्याप्ति है। वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य करते हुए व्यक्ति के हित के लिए समाज के हित का अर्थात् व्यष्टि के हित के लिए समष्टि के हित का नाश होना नहीं चाहिए। व्यक्ति को समष्टि के लिए आत्मसमर्पण करना 'यज्ञ' और व्यक्ति को अपने सुख के लिए समष्टि के हित का नाश करना यह 'अयज्ञ' है। यज्ञ से मनुष्य की उन्नति और 'अयज्ञ' से अवनति होती है। ईशा वास्यमिदꣳ सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्।[५] समष्टि के आधार से व्यक्ति है। मतलब जिस आधार पर व्यक्ति स्थित है उस आधार को अपने सुख वैभव के लिए नष्ट चाहिए क्योंकि उस आधार को नष्ट नही करना करने का भाव अपने आप का नाश करना है। अयज्ञ से जो नाश होता है वह इस प्रकार है।

प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्त्तव्य करने चाहिए। केवल अस्तित्व के लिए ही जो कर्त्तव्य करने हैं वे अकर्म हैं। क्योंकि उसका परिणाम व्यक्ति तक ही सीमित है। (अकर्म शब्द का निष्काम कर्म ऐसा दूसरा अर्थ भी है।) जो कर्त्तव्य व्यक्ति और समाज के हित करने वाले हैं और जो यज्ञ

---

१. वही, १.१.१२
२. तै. सं. १.१.१४, ३.२.८.४
३. तै. सं. २.१.११.१
४. कर्मण्य: सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकाम:, तै. सं. १.१.११.२, ३.५.४.१
५. वाजसनेपि सं. ४०.१

बुद्धि से किये जाते हैं उनका नाम कर्म है। यज्ञ वाचक सब शब्द इसी कर्म के पर्याय शब्द हैं और व्यक्ति तथा समाज का धात (चोरी करना) करने वाले जो कर्म हैं उन्हें विकर्म अर्थात् विरूद्ध कर्म या जो नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्म कहते हैं। जो कर्म करने चाहिए 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ्ठं समां:।[1] ऐसा जो मन्त्र में कहा है वे कर्म कौन से हैं यह ऊपर विस्तार से बताया जा चुका है। व्यक्ति और समाज की उन्नति करने वाले जो यज्ञ रूप कर्म हैं वे ही करने चाहिए और इन सत कर्मो को करते हुए सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह वेद का उपदेश है। इसकी दूसरी पंक्ति में कहा है 'न कर्म लिप्यते नरे।'[2] कर्मों का लेप मनुष्य को नहीं लगाना चाहिए। अर्थात् मनुष्य को आसक्ति से रहित होकर यागादि कर्म करने चाहिए। ये मनुष्य को पवित्र करते हैं। आत्मा को निर्मल करते हैं। उच्च पद प्राप्त कराते हैं और लोगों में पूज्य बनाते हैं। इस प्रकार ज्ञान और कर्म इन दोनों साधनों से साधक को कैसे लाभ होता है और उसके द्वारा कैसे आत्मोद्धार होता है। यह यहाँ बतलाया गया है। ज्ञान और कर्म व्यक्ति के दो हाथ हैं अर्थात् उन्नति के मार्ग पर मनुष्य के चलने से उसका विकास होकर उसे अन्त में जो पद प्राप्त करना है वहाँ वह पहुंच जाता है।

जगत में शान्ति की स्थापना के लिए, साध्य को साधने के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीन साधन हैं। इन साधनों का दुरुपयोग न हो इसलिए सत्य की कसौटी मनुष्य को सदा अपने पास रखनी चाहिए। और लोभ को त्यागना चाहिए। क्योंकि लोभ ही कभी–कभी बुरा कर्म करवाता है। इसलिए उसे त्यागना चाहिए तभी मन शुद्ध रहेगा और अच्छे कर्मों का बराबर स्थान बना रहेगा।

व्यक्ति जब इस दुनिया में जन्म लेता है तब जन्म ही दिखाई देता है पुनर्जन्म नहीं लेकिन अपने पूर्व कर्मों के कारण कुछ ऐसी बातें करता है, जो उस बालक से सोचा नहीं जा सकता। तब लगता है यह अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के कारण इसकी बुद्धि इतनी प्रबुद्ध है। तब कहीं पुनर्जन्म की बात उठती है।

तैत्तिरीय संहिता में तीन लोक का वर्णन मिलता है। पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यूलोक। पृथ्वी लोक का देवता अग्नि है इसी से इसे देवताओं का मुख कहा गया है। 'मनसा, वाचा, कर्मणा', से जो हवि अग्नि में डाली जाती है वह अन्तरिक्ष में वायु देवता के द्वारा द्युलोक में पहुँच जाती है। उससे हमारे अन्तर स्थित आत्म तत्व पोषित होता है। यही द्युलोक जहाँ देवता वास करते हैं, जो एक बार जन्म तो लेते हैं पुनः–पुनः अपने संचित कर्मों के कारण अमर हो जाते हैं। पृथ्वी लोक पर उत्पन्न व्यक्ति दर्शपूर्णमास, अग्निहोत्र आदि याग कर्मों के कारण द्युलोक को प्राप्त करता है इससे सम्बन्धित

---

१. वाजसनेयि सं. ४०.२

२. वही, सं. ४०.२

वर्णन तैत्तिरीय संहिता में मिलते हैं। तैत्तिरीय संहिता के प्रथम काण्ड में एक मन्त्र आया है- 'वर्षिष्ठे अधिनाकेऽग्निस्ति तनुवं'[१] यहाँ नाक का अर्थ है-द्युलोक में राक्षसों का नाश करने वाला 'नाक' नाम का अग्नि। दूसरी जगह 'इष्टि विधान' प्रसंग में एक मन्त्र आया है जिसमें यजमान को स्वर्गलोक जाने की बात कही गई है।[२] इससे यह ज्ञात होता है कि पृथ्वी और अन्तरिक्ष के अतिरिक्त कोई और लोक है जो हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन विवरणों से अनुमान लगाया जा सकता है। तैत्तिरीय संहिता में राजसूय याग प्रसंग में मन्त्र पुनर्जन्म के सन्दर्भ में आया है[३] जिसके भाष्य में भट्टभाष्कर का कहना है। धर्म से दुख का नाश होता है और पूर्वजन्म कृत पाप बाधित होता है। अर्थात् दूर होता है। दूसरा प्रसंग 'इष्ट विधान' में आया है।[४] जिसका अर्थ किया है-सुन्दर कर्मों से इस यज्ञ से तृतीय लोक की प्राप्ति होती है और नरक बुरे (पाप) कर्मों को करने से प्राप्त होता है। अर्थात् कर्म के संस्कार कर्म से नहीं मिटाये जा सकते। उसके लिए दूसरा उपाय उपनिषद् में भक्ति और ज्ञान का है। जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो सारे बुरे कर्म उस ज्ञान की अग्नि में जलकर राख हो जाते हैं और आत्मा निर्मल हो जाती है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती पुनर्जन्म के सिद्धान्त को मानते हैं उनकी मान्यता के अनुसार जितने भी मनुष्यादि प्राणी हैं उनके अपने-अपने पृथक-पृथक जीवात्मा हैं। यह जीवात्मा आदि काल से पुनःपुनः जन्म ग्रहण करता आया है। और मृत्यु को प्राप्त होता आया है। इस संदर्भ में अथर्व काण्ड-१०-सूक्त-८ के २७-२८ मन्त्र में आत्मा के विभिन्न रूपों का वर्णन है। जिसका अर्थ इस प्रकार है—यह जीवात्मा कभी स्त्री रूप में कभी वृद्ध होकर डण्डे के सहारे चलता है। और प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होता है। यह कभी पिता, कभी पुत्र, कभी ज्येष्ठ, कभी कनिष्क, यह सब एक ही देव मन में प्रविष्ट होकर (प्रथमः जातः स उ गर्भे अन्तः) पहिले जो हुआ था वही गर्भ में आता है।[५]

मन्त्र में यह जो कहा है कि यह आत्मा कभी पुत्र रूप में पिता रूप में इस वाक्य का स्पष्ट भाव यह है कि यह आत्मा पुनर्जन्म के कारण कभी पुत्र, कभी पिता, कभी ज्येष्ठ, कभी कनिष्क रूप धारण करता है। तथा मन्त्र में यह जो बात आयी है कि यह आत्मा वृद्ध होकर डण्डे के सहारे चलता है इसका भाव यह है कि यह आत्मा तो नित्य होने के कारण कभी बूढ़ा नहीं होता है। मन्त्र में यह जो कहा गया है कि यह आत्मा उत्पन्न होकर अनेक मुखों वाला हो जाता है। इसका भाव

---

१. तै. सं. १.१.८
२. सुवर्ग लोकं गमयति, तै. सं. २.६.५.१
३. नकिष्टं कर्मणा नाशन्न प्रयोषन्न पोषति। तै. सं. १.९.२२.८
४. नाकं ग्रह्वानाः सुकृत्यस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः, तै. सं. ३.५.४.१
५. अथर्व, १०.८.२७.२८

यह है कि यह आत्मा अनेक योनियों में कर्मा-कर्म गति के कारण पैदा होकर अनेक प्रकार के मुखों वाले शरीरों वाला हो जाता है। दूसरे मन्त्र[१] के अर्थ का भाव यह है कि कोई जीवात्मा एक ही जन्म में पिता रूप में भी पुत्र रूप में भी तथा ज्येष्ठ और कनिष्क रूप में उत्पन्न नहीं हो सकता इसके लिए उसे कई जन्म लेने पड़ेगें। मन्त्र के प्रथमः जातः इन शब्दों का अर्थ है यह आत्मा पहले भी उत्पन्न होता रहता था और आज भी। वेद के अनुसार जगत की प्रथम या मूल सत्ताएं तीन हैं– ईश्वर, जीव और प्रकृति। इस विचार के अनुसार मन्त्र में प्रथम या मूल सत्ताओं में से एक बताया गया है। मन्त्र में 'उ गर्भे अन्त:' शब्दों का भाव स्पष्ट ही है कि यह पुन:-पुनः गर्भ में आकर जन्म लेता है।

इन वेद मन्त्रों में यह जो कहा है कि यह जीवात्मा कभी स्त्री रूप में, कभी पुरुष रूप मे, कभी पिता, कभी ज्येष्ठ, कभी पुत्र रूप में जन्म लेता है तात्पर्य यह है कि अपने शुद्ध रूप में जीवात्मा में स्त्री या पुरुष रूप से कोई लिङ्ग भेद नहीं होता उसमें अपनेशुद्ध रूप में छोटे-बड़े अथवा बालक बृद्ध का भी कोई भेद नहीं होता यह सब भेद या विशेषण शरीर धारण करने पर उसके साथ लगते हैं। अपने शुद्ध रूप में तो चेतन स्वरूप जीवात्मा इन सब अवस्था भेदों से पृथक रहता है। तथा अनादि और नित्य होने के कारण अपने शुद्ध रूप में वह सदा युवा ही रहता है।

पुनर्जन्म का सिद्धान्त आर्य (हिन्दू) लोगों का एक सर्वमान्य सिद्धान्त है। बौद्ध और जैन लोग भी जो परमात्मा को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धानत को मानते हैं। आर्यों के गीता, उपनिषद्, दर्शन, रामायण और महाभारत आदि सभी मान्य ग्रन्थों में किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म के सिद्धान्त का उल्लेख मिल ही जाता है। कहीं स्वतः सिद्ध सिद्धान्त के रूप में उल्लेख है, तो कहीं विशेष कर दर्शनों में इसके समर्थन में युक्तियाँ उपस्थित कर दी गई हैं। परन्तु इन ग्रन्थों में यह नहीं दिखाया गया है कि इस पुनर्जन्म के सिद्धान्त का मूलाधार वेद की संहितायें ही हैं।

उपर्युक्त विवरण को देखते हुए यह कहना उचित ही होगा कि व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के कारण बार-बार जन्म लेता रहता है जैसा कर्म वह करता है वैसा उसकी आत्मारूपी स्लेट में अंकित होता रहता है उसी के अनुसार उसका पुनर्जन्म होता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। जिससे अगला जन्म अच्छा ही रहे वैदिक यागें का जो इतना विस्तार से वर्णन वेदों में मिलता है ये ही हमें उस श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हैं जिसके कारण व्यक्ति पाप कर्मों की ओर नहीं जाता। इसलिए मनसा, वाचा, कर्मणा से इस श्रेष्ठ कार्य को करना चाहिए।

१. अथर्व, १०.८.२८

पार्श्वाभ्युदय काव्य में अभिव्यञ्जित मेघदूत काव्य

डॉ. मधु अग्रवाल

संस्कृत वाङ्मय की गीति काव्य शृंखला में मेघदूत सर्वोत्कृष्ट है, जो कि एक यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा के पास मेघ को दूत बनाकर सन्देश भेजे जाने के कारण एक संदेश काव्य है। मेघदूत के श्लोकों को लेकर जिनसेन मुनि ने जैन संदेश काव्य पार्श्वाभ्युदय की रचना की, जिसमें मेघदूत के श्लोकों का विवेचन आगे प्रस्तुत है।

महाराजा अमोघवर्ष के शासनकाल में ८वीं ९वीं शताब्दी में आचार्य जिनसे न द्वितीय ने पार्श्वाभ्युदय नामक सन्देश काव्य की रचना की। जिनसेन ने कालिदास तथा उनके मेघदूत काव्य का बड़े आदर के साथ स्मरण कर राजा अमोघवर्ष द्वारा पृथ्वी की सदैव रक्षा किये जाने की कामना की।[१] और पार्श्वाभ्युदय के अन्त में जिनसेन स्वामी ने कहा है कि 'श्री वीरसेन मुनि के चरणकमलों के भैरे के समान तपो रूपी लक्ष्मीं से युक्त, श्रेष्ठतर विनयसेन मुनि हुए। विनयसेन मुनिवर की प्रेरणा से जिनसेन मुनि ने मेघदूत नामक खण्डकाव्य से परिवेष्टित काव्य की रचना की।[२]

इससे ज्ञात होता है कि जिनसेन के गुरु वीरसेन थे और विनयसेन गुरु भाई थे। विनयसेन की प्रेरणा से जिनसेन ने पार्श्वाभ्युदय की रचना की थी।

पार्श्वाभ्युदय में समस्यापूर्ति के काव्यकौशल द्वारा समस्त मेघदूत को ग्रथित कर लिया गया है। यद्यपि पार्श्वाभ्युदय एवं मेघदूत दोनों काव्यों का कथाभाग सर्वथा भिन्न है तथापि मेघदूत की पंक्तियाँ पार्श्वाभ्युदय में बड़े ही सुन्दर और स्वाभाविक ढंग से बैठ गई है। यह काव्य ३६४ मन्दाक्रान्ता वृत्तों में मेघदूत के श्लोकों के चरणों की समस्यापूर्ति के लिए लिखा गया है और जैन सन्देश काव्यों में प्रथम स्थान रखता है। इसके श्लोकों को पढ़कर यह सहज ही ज्ञात हो जाता है कि ९वीं शताब्दी में मेघदूत का पाठ कैसा था। सम्पूर्ण काव्य चार सर्गों में निबद्ध है। यद्यपि उन्हीं छन्दों में भावों को आबद्ध करने का नियन्त्रण कवि पर रहता है, तो भी जिनसेन ने सम्पूर्ण काव्य

---

१. पार्श्वाभ्युदय प्रथम सर्ग

२. पार्श्वा. चतुर्थ सर्ग . ७१ श्लोक

कौशल का परिचय दिया है और काव्य पाठ में कवि के मनोभावों का ही सरस प्रवाह बना रहता है। मेघदूत के कथा प्रसंग, उसको अतिक्रान्त नहीं कर पाते हैं। यद्यपि जिनसेन ने स्वयं कालिदास के काव्य सौन्दर्य की प्रशंसा की है, किन्तु वास्तव में पार्श्वाभ्युदय संस्कृत साहित्य की अद्‌भुत रचना है। प्रो. के.वी. पाठक भी मानते हैं कि यद्यपि सर्वसम्मति से सर्वोच्च स्थान कालिदास कवि को मिलता है तथापि मेघदूत के कर्ता की अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाने योग्य हैं।[१]

मेघदूत के श्लोकों को पार्श्वाभ्युदय में अपनी भावनाओं, विचारों और दर्शन को समझाने के लिए आचार्य जिनसेन ने प्रयुक्त किया है अतः यत्र-तत्र कालिदास के विचारों से भिन्नता दृष्टिगोचर होती है तो संक्षेप में निम्न प्रकार है। कुछ उद्धरण स्थल द्रष्टव्य हैं :-

मेघदूत के आशय के अनुरूप-भाव को भौतिक शक्तियों को तुच्छ बताने हेतु प्रस्तुत किया गया है-'पार्श्व के प्रति दग्धवैर शम्बासुर सोचता है - चूंकि मेघ का दर्शन हो जाने पर सुखी व्यक्ति का भी चित्त अन्य प्रकार की प्रवृत्ति वाला हो जाता है, अतः तिरस्कार करता हुआ मैं गर्जनाओं से भयंकर ध्वनि युक्त विद्युत के उद्योत से असमान शरीर वाले मेघों से इसके चित्त में क्षोभ उत्पन्न करूँगा, अनन्तर प्रकम्पित धैर्य वाले इसे विचित्र उपाय से मारूँगा।[२] ऐसा सोचकर उसने उपद्रव आरम्भ किया। जिनसेन आगे दर्शाते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति के सामने संसार की सारी भौतिक शक्तियाँ तुच्छ हैं, वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। जिनसेन शम्बासुर की उक्त मूढ़ता का परिहास करते हुए कहता है - 'जिसकी आत्मशक्ति का उल्लंघन करना कठिन है ऐसा यह योगी कहाँ? और अधम का जीव दैत्य कहाँ? कहाँ तो गजराज और कहाँ वनमक्खी? जिसका ध्येय अपरिचित और पूर्ण रूप से जिसका ध्यान शोभन है ऐसा वह योगी कहाँ? और धुआँ, अग्नि, जल तथा वायु का समुदाय यह मेघ कहाँ?[३]

वास्तविक रूप में मेघ बनकर जलवृष्टि के योग्य जो जाता है तो सन्देशादि ले जाने के योग्य नहीं रहता, किन्तु कालिदास का यक्ष कामुकता एवं उत्कण्ठा में चेतन-अचेतन के विवेक से हीन हो जाता है अतः कालिदास का यक्ष दृष्टि हेतु तत्पर जाते हुए मेघ से ही याचना करने लगता है। जिनसेन ने आत्मिक शक्ति के सामने मेघरूप अचेतन पदार्थ को तुच्छ माना है। अतः पार्श्वनाथ उसकी शक्ति को स्वीकार नहीं करते। भौतिक शक्ति का आश्रय लेकर दूसरे को पराभूत करने की चेष्टा करने वाले को जिनसेन शूद्र कहते हैं।

---

१. मेघदूत, भूमिका पृ. २३, सम्पादक प्रो. के.ब. पाठक द्वि. सं., पूना

२. पार्श्वाभ्युदय, १.११

३. पार्श्वा. १.१७

कालिदास अचेतन प्रकृति को 'मेघदूत' में मनोभावों के समीप ला चेतन बनाने का प्रयास करते हैं, तो जिनसेन पार्श्वाभ्युदय में आत्मिक शक्ति के सामने जड़ प्रकृति की तुच्छता के यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। शम्बर के माध्यम से मेघ के रूपों तथा उसके प्रतिफलों को जिनसेन ने प्रकट किया है और फिर यह प्रतिपादित किया है कि वे समस्त रूप, समस्त फल पार्श्व की दृष्टि में निस्सार है, भौतिक है। इस प्रकार पार्श्व का याचक रूप नहीं अपितु समर्थ रूप सामने आता है। अचेतन को चेतन मानने का भाव बन्धन का भाव है और मिथ्या परिणति के कारण इस संसार में भ्रमण कर रहा है। अचेतन को चेतन और अचेतन को चेतन मानने का विवेक जिसके अन्दर जागृत हो जाता है वह रत्नत्रय मार्ग के द्वारा मोक्ष के सम्मुख पहुँचता है। इस प्रकार की साधना का पथिक अनुपमेय है, दुर्जेय है, इस बात का विचार न कर दुष्टपुरुष बुद्धि को उद्धतता से उससे मायायुद्ध की याचना करता है।[१] ऐसा व्यक्ति देव भी है, तो भी पशुतुल्य है, जिसे जिनसेन ने गुरसुरपशु कहा है।[२] इस प्रकार मेघदूत में अचेतन को चेतन मानकर उसका मानवीकरण है तो पार्श्वाभ्युदय में इस प्रकार के भावों के प्रस्तुतीकरण से मूढ़ता, विवेकहीनता सिद्ध कर संसार के भ्रमण से मुक्ति का मार्ग अपनाने और वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर विवेक से कार्य करने का उपदेश है।

यद्यपि पार्श्वाभ्युदय में जैन धर्म के किसी सिद्धान्त का विशेष रूप से प्रतिपादन नहीं किया गया है तथापि, मेघदूत के अनेक प्रसंगों को आचार्य जिनसेन ने जैन मत के अनुकूल ढालने का प्रयास किया है। एक अन्य उदाहरण में मेघदूत में उज्जयिनी के महाकाल मन्दिर का वर्णन है तथा उसके अन्दर शिव का अधिष्ठान बताया है। पार्श्वाभ्युदय में महाकाल वन में कलकल नामक जिनालय का वर्णन है।[३] मेघदूत में वर्णित पशुपति शब्द का यहाँ पशु आदि प्राणियों के रक्षक भगवान जिनेन्द्र अर्थ व्यंजित होता है।

पार्श्वाभ्युदय में भारतवर्ष की गंगा आदि नदियों को तीर्थों का प्रतिनिधि कहा गया है। प्रतिनिधि होने के कारण उनमें स्नान करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि तीर्थ के प्रतिनिधि भी पापों को नष्ट करने वाले होते हैं। मेघदूत में गंगा को जह्नुकन्या तथा सगर पुत्रों को जाने के लिए स्वर्ग की सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। जैन परम्परा इन पौराणिक कथाओं का समर्थन नहीं करती है, अतः उसे इस रूप में कहा गया है कि लौकिक रूढ़ि के अनुसार जह्नु की कन्या के रूप में प्रसिद्ध तथा सगरपुत्रों को स्वर्ग तक ले जाने वाली स्वर्ग की सीढ़ी के तुल्य हैं।[४]

---

१. पार्श्वा. १.१९
२. पार्श्वा. १.१८
३. पार्श्वा. २.८
४. पार्श्वा. २.१५

मेघदूत में गंगा का वर्णन करते हुए कालिदास ने कहा है कि गंगा ने पार्वती के मुख में स्थित भ्रूभंग को मानो फेनों से हंसकर तरंग रूप हाथों को चन्द्रमा के ऊपर लगाकर शिव के केशों को पकड़ लिया है।[१] जैन परम्परा की मान्यता में भगवान आदिनाथ की जटाजूट युक्त प्रतिमा हिमवान् पर्वत के प्रपात स्थल पर है, उसी के समीप गंगा बहती है। इसी प्रकार का वर्णन जिनसेन ने इस प्रकार किया है – "जिस गंगा (हिमवान् पर्वत के पक्ष सरोवर से निकली हुई) महानदी के तरंग रूप में हाथों को चन्द्रमा के ऊपर लगाते हुए श्वेतवर्ण फेनों से भौहों की टेढ़ी रचना कर मानों हँसकर अथवा गौरवर्ण की स्त्रियों के भ्रूभंग पर मानों हँसकर हिमवान् पर्वत के प्रपात पर गंगाकूट की निवासिनी देवी की प्रतिनिधि होकर अर्हन्त भगवान त्रैलोक्याधिपति आदिदेव के केशों को पकड़ लिया अर्थात् जिसने भगवान आदिनाथ की प्रतिमा के ऊपरी भागों में स्थित जटाजूटों को पकड़ लिया। उसी इस नदी को जानो अर्थात् इस नदी को उस गंगा महानदी के समान आदर दो।"[२]

मेघदूत में चर्मण्वती नदी को गाँवों के मारने से उत्पन्न तथा पृथ्वी में प्रवाहरूप से परिणत रन्तिदेव की अकीर्ति कहा है।[३] पार्श्वाभ्युदय में इन्हीं विशेषणों के साथ इन्हें रन्तिदेव की अकीर्तिस्वरूप कहा गया है।[४]

मेघदूत में किन्नरियों द्वारा त्रिपुर विजय के गीत गाने का उल्लेख है।[५] पार्श्वाभ्युदय में त्रिपुरविजय से तात्पर्य औदारिक, तेजस और कार्मण तीनों शरीरों के विजय का गीत है।[६]

मेघदूत में गौरी शब्द का प्रयोग पार्वती के लिए किया गया है।[७] पार्श्वाभ्युदय में यह गौरी स्त्री अथवा ईशान दिशा के स्वामी की पत्नी के अर्थ में व्यंजित हुआ है।[८]

मेघदूत में मेघ से कहा गया है कि यह शिवजी के हाथ का सहारा देने पर चलने वाली पार्वती के पैदल चलने पर भीतर जल प्रवाह को रोककर अपने शरीर को सीढ़ियों के रूप में परिणत कर दें।[९] पार्श्वाभ्युदय में गौरी के स्थान पर देवभक्ति के कारण पूजा करने की इच्छुक जैन मन्दिर

---

१. पार्श्वा. १.५०
२. पार्श्वा. १.५३
३. मेघदूत. १.५०
४. पार्श्वा. २.३६
५. मेघदूतं १.५६
६. पार्श्वा. २.६७
७. मेघदूतं १.६०
८. पार्श्वा. २.७५
९. मेघदूतं १.५०

को आती हुई इन्द्राणी के लिए अपने शरीर को सीढ़ी रूप में परिवर्तित करने की मेघ से प्रार्थना की गई है।[१]

कालिदास ने पूर्वमेघ के एक स्थल पर कहा है कि शिव चरणों में भक्ति रखने वाले करण विगम के अनन्तर शिव के गुणों का स्थिर पद प्राप्त करने में समर्थ होते हैं।[२] इस करणविगम शब्द का प्रयोग पार्श्वाभ्युदय में करते हुए जिनसेन कहते हैं–अहर्न्तभगवान् के चरणचिन्हों को देखने पर जिनके पाप नष्ट हो गये हैं ऐसे जन भक्ति का सेवन करने वाले करणविगम के अनन्तर सिद्ध क्षेत्र की स्थापना करते हैं।[३]

निष्कर्षत: यह कहना सार्थक है कि जहाँ एक ओर महाकवि कालिदास के मेघदूत का मेघ यक्ष का संदेश प्रिया को पहुँचाने वाला परममित्र, मानव सदृश है, वहीं दूसरी ओर जिनसेन के पार्श्वाभ्युदय का मेघ सांसारिक बाह्य आकर्षण का प्रतीक है। इस आकर्षण से सभी सांसारिक प्राणी आकर्षित होते हैं। शम्बासुर चाहता है कि बाह्य आकर्षण में पड़कर पार्श्व अपन तप साधना को भूल जाएँ अत: मेघ के माध्यम से समस्त सांसारिक आकर्षणों, सृष्टि की उमंगों, तरंगों, कोमल संवेदनाओं और अभिलाषाओं को सामने रखता है उज्जयिनी और अलका की बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं, उद्यानों, दीर्घिकाओं पण्यस्थलों, मनोहर अंगनाओं, रास्ते के उद्दाम प्राकृतिक दृश्यों और लुभावनी वस्तुओं के ललित वर्णनों को मेघदूत से उद्धृत कर यह सिद्ध किया गया है कि इन सभी सांसारिक भौतिक आकर्षणों के बीच जिन मुनि निरासक्त ही रहता है। अत: पार्श्व के हृदय में शान्ति और निरासक्ति की एक अपूर्व आह्लादमयी धारा है। आत्मा जागृत है, अत: तदनुरूप कार्यों की शक्ति से अन्तरंग और बहिरंग शत्रुओं का नाश होता है। शत्रु को अपनी भूल मानकर हृदय से क्षमा याचना करनी पड़ती है। संसार के सभी प्राणी ऐसी महान आत्मा के नाम मात्र लेने से भवोच्छेदन की आशा बाँध रहे हैं। भक्ति के रस का संचार हो रहा है। इस प्रकार महाकवि जिनसेन ने मेघदूत और श्रृंगार को प्रस्तुत कर दूसरी ओर पार्श्वाभ्युदय में समग्रता की आराधना करने वाला इन वस्तुओं को वैराग्यशील भिक्षु (पार्श्व की भाँति) की दृष्टि से देखता है। उसकी दृष्टि में ये सब वस्तुएँ और मनोभावनाएँ बाह्य हैं, शारीरिक हैं, मूर्तिमान हैं, क्षणभंगुर हैं। तीर्थंकर पार्श्वनाथ इन सबके बीच में जो अमूर्तिक आत्मा विद्यमान है, उसकी खोज करता है। मेघदूत के अनुसार शिवचरणों में भक्ति रखने वाले करण विगम के अनन्तर शिव के गणों में स्थिर पद प्राप्त करते हैं, तो पार्श्वाभ्युदय में पार्श्व भी करणविगम

---

१. पार्श्वा. २.७६
२. मेघदूतं, पूर्वमेघ, श्लोक ५५
३. पार्श्वा. २.६६
४. कालिदास की लालित्य शेजना, पृ. १०७, हजारी प्रसाद द्विवेदी

की इस प्रक्रिया में लगे हैं, जिसका अभिप्राय है। इन्द्रियों की बाह्य विषयों की ओर हटाकर अन्तर्मुखी करना।[४]

प्रो. के.बी. पाठक ने आचार्य जिनसेन द्वितीय के सम्बन्ध में सच ही कहा है कि पाश्र्वाभ्युदय संस्कृत साहित्य की एक अद्‌भुत रचना है। वह अपने युग की साहित्यिक रुचि की उपज और आदर्श है। भारतीय कवियों में सर्वोच्च स्थान सर्वसम्मति से कालिदास को मिलता है तो भी मेघदूत के कर्ता की अपेक्षा जिनसेन अधिक प्रतिभाशाली कवि माने जाने योग्य हैं।

अतः पाश्र्वाभ्युदय एक उत्कृष्ट एवं अद्वितीय जैन संदेश काव्य है, जिसमें बाह्य सांसारिक क्षणभंगुरता के उदाहरण स्वरूप मेघदूत का सुन्दर प्रयुक्तीकरण, प्रस्तुतीकरण हुआ है, जो मनमोहक है और अन्ततोगत्वा जैन संदेश के प्रभाव को मानसपटल पर अमिट रूप से अंकित करने में पूर्ण सक्षम है। जिनसेन द्वारा मुनि पाश्र्व और मेघदूत[१] में अपनी प्रिया से मिलन की आकांक्षा रखने वाले यक्ष का चित्रण कर एक ही स्थल पर दो प्रकार के व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है ताकि मानव अपनी तर्क बुद्धि से विचार कर अपने लिए पाश्र्वमुनि की भाँति श्रेयस्कर मार्ग का वरण कर सके और सांसारिक भोग, काम-वासना से मेघदूत के यक्ष की भाँति आकृष्ट न हो। जिन मुनि का यह संदेश कठोपनिषद् में यमराज द्वारा निचकेता को दिए गए संदेश के समान है, निम्न श्लोक उद्‌धृत है–

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ, समपरीत्य विविनक्ति धीरः।[२]
श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीतो।।

अर्थात् श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं, किन्तु विवेकी पुरुष उन दोनों का भली भाँति विचार कर दोनों के भेद को पहचान लेता है जिसमें से विवेकी पुरुष प्रेय की उपेक्षा कर श्रेय का वरण करता है। प्रस्तुत मन्त्र में यम ने नचिकेता के प्रति श्रेय और प्रेय का विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

महाकवि जिनसेन ने पाश्र्वाभ्युदय में इसी विचारधारा को विश्लेषित करते हुए जिन सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में समज्ञान का प्रयास किया है और अपने अद्‌भुत काव्य कौशल का प्रदर्शन करते हुए प्रेय के उदाहरण के रूप में मेघदूत की काव्य कथा और शृंगार रस का चित्रण कर श्रेय का मार्ग दिखाते हुए शान्त रस की परिणति की ओर उन्मुख कर दिया है। इस प्रकार 'पाश्र्वाभ्युदय मेघदूत' की लौकिकता (प्रयस्) को उद्‌धृत कर अलौकिकता (श्रेयस्) की ओर प्रस्तुति का अनूठा निदर्शन है।

---

१. मेघदूतम्, सम्पादित डा. शिवराज शास्त्री, पं. सं., १९६१-८२ साहित्य भण्डार, मेरठ। कालिदासकृत मेघदूत - रांगेय राघव तथा रामावतार त्यागी

२. कठोपनिषद् २.२

इस प्रकार पार्श्वाभ्युदय काव्य में मेघदूत की प्रस्तुति इस प्रकार की गई है कि मेघदूत से मानव द्वारा प्रेयस् मार्ग का वरण करने का उदाहरण है। जिन मुनि के व्यक्तित्व से प्रेयस मार्ग को वरण किए जाने का उदाहरण साकार रूप में सम्मुख रखा जा सके, जिन दोनों मार्गों और उनकी परिणति पर मनन कर विवेकी, ज्ञानी पुरुष श्रेयस्कर मार्ग को चुनने में सक्षम हो।

सचमुच अनूठा है जिनसेन कवि का यह उदाहरण रूप में सहज भाव से प्रस्तुति का ढंग, दार्शनिक अभिव्यक्ति को लौकिक उदाहरणों से समझाने का प्रयास और साथ ही ध्यान साधना में विघ्न डालने वाली दानव प्रवृत्ति को अभिव्यंजित करने वाली दानव शम्बरासुर की परिकल्पना में मेघदूत का प्रस्तुतीकरण। निषकर्षत: जहाँ एक ओर संस्कृत साहित्य की गीति काव्य परम्परा में मेघदूत का सर्वोत्कृष्ट स्थान है, वहीं दूसरी ओर जैन संदेश काव्य परम्परा में पार्श्वाभ्युदय सर्वोत्कृष्ट है।

भारतीय वाङ्मय में नौका-निर्माण कला

हेतल पण्ड्या

वैदिक काल में लोगों को समुद्र का ज्ञान था।[१] ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में समुद्र एवं नौकाओं के सन्दर्भ मिलते हैं। ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में साधारण नौकाओं ओर सौ डाड़ों से चलने वाली बड़ी नौकाओं के स्पष्ट उल्लेख है।[२] सामान्यतया ऋग्वेद के मन्त्रों में 'नौ' शब्द का जो उल्लेख मिलता है। उसका भावार्थ सामान्य नदियों में चलनेवाली छोटी-छोटी नावों से ही प्रतीत होता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त 'नौ' शब्द का तात्पर्य उन बेड़ों (दास नौकाओं) से है, जो दक्षिण भारतीय समुद्रतटों में चलनेवाली टोना नौकाओं के समान थी। वैदिक साहित्य में नौकाओं से सम्बन्धित मस्तूल और पाल का उल्लेख नहीं मिलता परन्तु इनके उल्लेखों के अभाव में तत्कालीन समाज में प्रचलित नौ परिवहन के सन्दर्भ में सन्देह नहीं व्यक्त किया जा सकता क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाओं में लाभ के लिए समुद्र यात्राओं के स्पष्ट उल्लेख हैं।[३] (नासत्यौ) अश्विनौ के अनुग्रह से शतारिल नाव पर चढ़कर समुद्रयात्रा करनेवाले तुग्रपुत्र भुण्य के उद्धार का उल्लेख ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों में आया है।[४] वैदिक ऋचाओं में शतारित्राम् नौकाओं के सन्दर्भों से विदित होता है कि इस काल में कुछ नौकाएं इतनी बड़ी हुआ करती थी कि उनको खेंचने के लिए सौ-सौ डाड़ों की आवश्यक्ता पड़ती थी।[५] वाजसनेयी संहिता में भी सौ डाड़ों वाले जहाज़ का उल्लेख है।[६] अथर्ववेद एवं शतपथ ब्राह्मण में भी नौ-परिवहन सञ्चालित कुछ शब्द मिलते हैं, यथा अरित, नावाजा, नौमण्ड और शविन इत्यादि। पाणिनि की अष्टाध्यायी, जातक ग्रन्थों, रामायण एवं महाभारत आदि ग्रन्थों में भी नौ-परिवहन के उल्लेख भरे पड़े हैं।

---

१. वटकश्चानुवाकश्च राल्लकश्च कुडङ्कः।
पुङ्खो नयुङ्खः समुद्गश्च विटपट्टाघटाः खटः।। अम, ३.५.१७

२. शतारिलानावमातस्थिवांसम्। ऋ । ११९.५.

३. ऋग्वेद १.५६, ४.५५.६, ६.६२.७, १०.४०.७

४. ऋ १-११२.६.

५. ऋ १.११.६.५

६. वाजसनेयी संहिता, २१.७

पाणिन ने पानी में चलनेवाले वाहनों को उद्क्वहन या उद्वाहन की संज्ञा दी है।[१] उन्होंने उद्वाहनों से सम्बन्धित नाव (नौ)[२] अरित्रे[३] नाविक[४] आदि का भी उल्लेख किया है, जिनसे तत्कालीन लोकजीवन में नौ-परिवहन की लोकप्रियता ज्ञात होती है। नावों के निर्द्रिष्ट स्थानों को नव्य कहा जाता है।[५]

जातक ग्रन्थों में सामुद्रिक यात्राओं के जो विवरण मिलते हैं, उनमें अधिकांशतया उन जहाजों के ही वर्णन हैं जो माल ढोने के काम में लाई जाती थी। सीलनिसंस जातक में सात रत्नों से भरी हुई ऐसी ही एक नौका का वर्णन है, जिसमें तीन मस्तूल, इन्द्रनीलमणि की जोते तथा साने के चप्पू लगे हुए थे।[६] सुप्पारक जातक में उन व्यापारियों की समुद्रयात्रा का वर्णन है जो प्राय: जहाजों में सामान भरकर दूसरे देशों में लाभ कमाने के लिए जाते थे। इस सन्दर्भ में पाणिनि की अष्टाध्यायी के वे सूत्र महत्त्वपूर्ण हैं, जिनमें नावों पर लदे हुए सामानों के आधार पर व्यापारियों का नामकरण किया गया है। यथा-नावोद्विगो:।[७] नावों की संख्या के आधार पर ही व्यापारियों की समृद्धता का भी अनुमान किया जाता था, यथा दो नावों वाले व्यापारी दिनावधन कहलाता था और इसी प्रकार वह व्यापारी जिनसे पांच नावें लादी हो पचनावप्रिय कहा जाता था। दो नावों के साथ आया हुआ बजड़ा द्विनावरूप्य या द्विनावमय कहलाता था।[८] उपर्युक्त साक्ष्यों से इस काल की व्यापारिक नौकाओं के अपेक्षाकृतवृहद् परिणाम का अनुमान किया जा सकता है। शंखजातक[९] में समुद्र की देवी कृपा से जिस नौका के निर्माण का वर्णन है, उसके उपकरणों एवं परिणाम का उल्लेख इस प्रकार मिलता है कि देवी ने प्रसन्न होकर सात रत्नोंवाली नौका बनाई, जिसकी लम्बाई आठ उषभ्, चौड़ाई चार उषभ् और गहराई बीस यष्टिकथी उसके इन्द्रनीलमय तीन कूप थे तथा सुवर्णमय जोत, रजतमय वादवान तथा स्वर्णमय चम्पू थे। संघ जातक के सन्दर्भ से व्यापारिक नौकाओं के वृहद् होने का स्पष्टत: आभास होता है। महाजनक जातक के कथानक से नौकाओं से द्रुतगति से चलने तथा उनके द्वारा अनेक दिनों में तय की गई यात्राओं का सन्दर्भ मिलता है। इसमें उल्लेख है कि सुवर्णभूमि जाने वाली व्यापारियों की नौकायें प्रतिदिन सौ योजन की दूरी तक यात्रा तय करती थीं।

---

१. अ- ६-३ - ५८
२. वही - ५.१.४४
३. वही - ३.२.१८४
४. वही - ४.४.७
५. वही - ४.४.११
६. जातक, २-१९०
७. अ. ५-४-४९
८. अ. ५-४-४९
९. जा. ४.४४२

जातकों के अनेकानेक कथानकों से समुद्री जहाजों अथवा बड़ी नौकाओं के विविध उपकरणों पर भी प्रकाश पड़ता है। प्रायः ये जहाज लकड़ी के तख्तों (दारुफलकानि) की बनी होती थी,[१] जिसके कारण वे अनुकूल वायु में सुगमता से चलती थी।[२] जैन साहित्य में सोलह प्रकार की समुद्री हवाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें निर्यामकों को जहाज चलाने में बहुत मदद मिलती थी। जहाजों की संरचना एवं उनके उपकरण के सन्दर्भ में यह पता लगता है कि बाहरी पंजर के अलावा उनमें तीनमस्तूल (कूप) रस्सियाँ (योतम्) पाल (तिसय) तख्ते (पटराणि), ढ़ाड और पतवार (फियारितानि) और लंगर (लंखरों) भी होते थे।[३] जातक कथानक में यंत्रचालित नौकाओं का भी उल्लेख मिलता है। समुद्रवाणिज जातक में कुछ व्यक्तियों द्वारा यह कहते हुए चित्रित किया गया है कि हम सब को मिलाकर सब यन्त्रों से युक्त दृढ़द्रोणी वाली नौका बनानी चाहिए।[४] इस प्रकार का एक उल्लेख महाभारत में भी आया है। सर्ववातसहां नावं यन्त्रयुक्ता पताकिनीम् शिवे भागीरथे तीरे नैर विस्त्रांभिम्भिः कृताम्।[५] जिसमें गंगाजी के तट पर सब प्रकार के वेगों को सहने में समर्थ और ध्वजपताकाओं से सुशोभित यन्त्र लगायी गयी नौका के निर्माण का चित्रण है। जातक एवं महाभारत के इन सन्दर्भो से यह अनुमान अवश्य होता कि नौकाओं में सम्भवतः तीव्रतर गति के लिए यन्त्रों का प्रयोग किया जाता था। परन्तु छोटी बड़ी नदियों को पार करने के लिए अपेक्षाकृत छोटी नौकाओं का ही उपयोग किया जाता था। रामायण से ज्ञात होता है कि जन सामान्य नावों को पतवारों और डाड़ों की सहायता से खेकर ही नदी पार करता था।[६] अयोध्याकाण्ड में एक ऐसी नाव का वर्णन है कि जो मजबूत होने के साथ साथ सुगमतापूर्वक खेने योग्य भी थी। उसमें डाड़ लगे हुए थे और उस पर कर्णधार (मल्लाह) बैठा हुआ था।[७]

रामायण के अनेक स्थलों पर ऐसी नावों के वर्णन भी आए हैं, जिनमें प्रायः पाल, पतवार और डाड़ लगे होने का उल्लेख है। ऐसी ही एक नौका पर विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण ने गङ्गा नदी को पार किया था, जिसमें उपर्युक्त उपकरणों के अतिरिक्त सुखद दरी भी बिछी हुई थी। वह नौका ऊपर से ढकी हुई थी।[८] रामायण का यह उल्लेख प्रमाणित करता है कि उस समय कभी-कभी सवारी के उपयोग में आनेवाली नौकाओं को ऊपर से ढँककर अथवा छाजन लगाकर

---

१. वही - २.१११
२. वही - २.२३९, ११२
३. वही - २.१२६
४. सव्वें समागम्य करोम नावं।
   द्रोणी दलहं स्व्वयन्तूपवन्नं ।। जा. गा. ७(४.४६६)
५. महा. १.१४८.५
६. राम. २-८९.११, ६.४८.२६, ६.५०.१ ।
७. अस्य वाहनं सयुक्ताकर्णग्राहवती सुभाम् ।
८. वही रामा. १-२४.२.३, १.४५, ६

चलाया जाता था। परन्तु छाजनयुक्त अथवा ढँकी हुई नौकाओं के उल्लेख तत्कालीन अन्य साहित्यिक साक्ष्यों में उपलब्ध नहीं होते। इससे ऐसा लगता है कि ऐसी नौकाओं का उपयोग जन-सामान्य में प्रचलित नहीं था, बल्कि समाज के संभ्रान्त लोगों के द्वारा ही इनका उपयोग किया जाता था।

रामायण के कुछ सन्दर्भों से यह विदित होता है कि इस काल में नौकाओं को आकर्षणयुक्त एवं रोचक बनाने के लिए उनको अनेक अलंकरणों से सुसज्जित भी किया जाता था। उत्तरकाण्ड में ऐसी एक सर्वभूषित नाव का वर्णन है।[१] इसके अतिरिक्त इस महाकाव्य में स्वस्तिक नामों से प्रसिद्ध नौकाओं का भी वर्णन है जो सम्भवतः स्वस्तिक चिह्नों से अलंकृत होने के कारण ही स्वस्तिक नामों से जानी जाती थी। नावों की सज्जा के लिए पताकाओं का उपयोग किया जाता था, जिनमें घण्टियाँ लगी रहती थीं तथा उनमें बहुत डांड़ भी लगे रहते थे। स्वर्ण आदि चिन्हों को अङ्कित कर उन्हें विभूषित भी किया जाता था।[२]

कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं पतञ्जलि के महाभाष्य के विविध निर्देशों एवं उद्धरणों से पता चलता है कि मौर्य-शुंग काल में जल परिवहन विकसित अवस्था में था और इस परिवहन पर राज्य का नियन्त्रण भी था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जल परिवहन को राज्य के नियन्त्रण में रखने के लिए नावाध्यक्ष की नियुक्ति की अनुशंसा की है।[३] नावाध्यक्ष का मुख्य कार्य समुद्रतट की समीपवर्ती नदी को, समुद्र के नौका मार्गों को राज्य की झील एवं तालाबों को तथा गाँव के छोटे-छोटे जलीय मार्गों को भली-भाँति देखना और जलीय मार्गों से होने वाले व्यापार पर 'फर' के रूप में राजकीय अंश की वसूली (संग्रह) करना था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्यों के समय में राज्य की ओर से बड़ी-बड़ी नौकायें तथा छोटी छोटी द्रोणियां चलायी जाती थीं, जिनसे लोग नदियों तथा अन्य जलीय स्थानों को पार करते थे। नदी पार करने वाले इन यात्रियों से किराया लिया जाता था, जिसको तर कहते थे। मनुस्मृति में किराये की ये दस प्रकार बतलाई गयी है।[४] पतञ्जलि ने महाभाष्य में बड़ी-बड़ी नौकाओं को राजनौः कहा है। ये नौकाएँ राज्य की ओर से घाट को पार करने के लिए चलायी जाती थी। महाभाष्य में ही एक अन्य उद्धरण में यह स्पष्ट किया है कि "राजनौः" राजा की सर्वथा व्यक्तिगत व्यवहार की नाव होती थी। राज्य की ओर से चलाई जाने वाली नौकाओं में प्रायः शासक, नियामक, क्षात्राग्राहक, रश्मिग्राहक और उत्सेचक रहा करते थे।

---

१. हयं च सज्जा नोश्चेतिदावीः। रामा, ७.४६, ३२.

२. अथाः स्वस्तिकविज्ञेयां महाघण्टघरावराः

३. अ. २.४४.२८.

४. पर्णयान तरे गाप्यं पौरुषोऽर्धपणंतरे।
पादं पशुश्य योशिश्च पादार्धं रिक्तकः पुमान् ।। मनु. ८.४०४.

अर्थशास्त्र में नावाध्यक्ष को यह विधान दिया गया है कि नाव का कसान (शासक) नावचालक (नियामक) लंगर डालने वाला (क्षत्रग्राहक) रस्सी पतवार पकड़ने वाला (रश्मिग्राहक) और नौका में भरे पानी को उलोचने वाला (उत्सेचक) इन पाँच कर्मचारियों के रहने पर ही बड़ी-बड़ी नौकाओं की गर्मी तथा सर्दी में समान रूप से रहनेवाली बड़ी-बड़ी नदियों में चलाने की आज्ञा देनी चाहिए।[१] नौकाओं और जहाजों के अतिरिक्त जल-परिवहन के कुछ अन्य साधनों के भी यत्र तत्र उल्लेख मिलते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण यहाँ अपेक्षित है। भस्त्रा का सामान्य अर्थ यद्यपि लोहार की धौंकनी है किन्तु इस शब्द का मूल अर्थ पशु की फुलाई हुई खाल से लिया जाता था। इसी अर्थ में भस्त्रा उस बजड़े को कहा जाता था जो भेड़ बकरियों या उससे बनी खालों को हवा में फुलाकर और एक दूसरे में बांधकर बनाया जाता था। इस प्रकार यह माल ढोने का एक साधन था। पाणिनि ने भस्त्रा से माल ढोने वाले मल्लाहों को भस्त्रिका कहा है।[२] इसका पंजाब, उत्तर-पश्चिम भारत ओर अफगानिस्तान की पहाड़ीनदियों में विशेष प्रचलन था। भस्त्रादिगण में 'भट्ट' शब्द का पाठ है जो सम्भवत: लकड़ी को लट्ठों या वांस मुट्ठों को बांधकार बनाया जाता था जिसे भरड़ा कहते हैं। रामायण के एक उल्लेख में नदी पार करने के लिए बनाये गये बेड़े का भी वर्णन जंगली सूखे काठ को बटोर कर बनाया गया था। रामायण के उललेख से स्पष्ट करते हैं कि लोग नदी पार करने के लिए इस प्रकार के साधनों का प्रयोग करते थे जो समाज के सर्वसाधारण लोगों के परिवहन के सूचक हैं। पाणिनि के सूत्र हरत्युत्सडादिभ्य:[३] के गणपाठ के अनुसार उड्डप, उत्पट, पिटक ये तीन शब्द पढ़े गये हैं। ये शब्द विभिन्न प्रकार की नावों के वाचक हैं। उड्डप एक छोटी नाव थी जो वर्तमान डोंगी के समान थी। यह आदमी द्वारा चलायी जाने वाली नौका थी।[४] मल्लिनाथ ने सज्जनकोश का प्रमाण देते हुए उड्डप को चर्मानवनद्ध यानपात्र कहा है।[५] इससे ज्ञात होता है कि चमड़े से मढ़ी हुई छोटी गोल डोंग उड्डन कहलाती थी। पाणिनि ने[६] काशिका में काष्ठप्लक का उल्लेख किया है, यह प्रेड के तने को खोखला करके बनाई हुई डोंगी जान पड़ती है। जैसा कि सज्जन कोश के प्रमाण से ज्ञात होता है कि करण्डी की भाँति खोखला किया हुआ लक्कड़ या लट्ठा प्लव कहलाता था।[७] भर्तृहरि ने लिखा है कि दुस्तर समुद्र को पार करने में जहाज काम देता है पोतोदुस्तखारिराशितरणे। नावों और जहाजों को निर्माणकला पर ज्योतिषाचार्य वराहमिरिकृत

---

१. शासकनियामकादत्र रश्मिगाहरोत्सचकाधिष्ठिताश्च महानावे
हेमन्तग्रीष्मातायांसु महानदीषु प्रयोजते। अर्थ २.४६.२८.

२. भस्त्रादिभ्य: ष्ठन्। अ. ४.४.१६.

३. अष्टाध्यायी ४.४.१५

४. रघुवंश २.१.२

५. चर्मावनद्धमुडुपं स्त्रव: काष्ठं करण्डवत्। मलि. सज्जन

६. अष्टा, ४.४.५

७. प्लव: काष्ठं करण्डवत् महा. १.७९।

'बृहत्संहिता' तथा भोजकृत 'युक्तकल्पतरु' में कुछ प्रकाश डाला गया है।[1] भोज ने यह भी लिखा है कि जहाजों के पेंदों के तख्तों को जोड़ने के लिए लोहे से काम न लेना चाहिए। क्योंकि सम्भव है कि समुद्र की चट्टानों में कहीं चुम्बक हो तो वह स्वभावतः लोहे को अपनी ओर खींचेगा, जिससे जहाजों के लिये खतरा है।[2]

'युक्तिकल्पतरु' में आकार-प्रकार एवं लंबाई-चौड़ाई की दृष्टि से नौकाओं के कई प्रकार बतलाये गये हैं। नौकाओं के पहले तो दो विभाग बतलाये गये हैं। एक 'सामान्य' जो साधारण नदियों में चल सकें और दूसरे विशेष जो समुद्रयात्रा का काम दे सकें। लम्बाई चौड़ाई और ऊँचाई का ध्यान रखते हुए क्षुद्रा, मध्यमा, भीमा, चपला, पटला, भया, दीर्घा, पत्रपुटा, गर्भरा, मन्थरा- ये दस प्रकार की सामान्य नावें बतलायी गयी हैं। क्षुद्रा की लम्बाई १६ चौड़ाई १४ और गहराई या ऊँचाई ४ हाथ होनी चाहिये। इसी तरह इन सब की नाप दी हुई है और मन्थरा की लम्बाई १२०, चौड़ाई ६० ऊँचाई भी ६० हाथ की बतलायी गई है। सब में चौड़ाई और ऊँचाई की एक ही नाप है।[3] 'विशेष' के भी दो विभाग किये गये हैं दीर्घा और उन्नता। फिर दीर्घा के दीर्घिका, तरिण, लीला, गत्वरा, गामिनी, तरी जंधाल, प्लाविनी धारिणी और वेगिनी ये दस विभाग किये गये हैं इनमें लम्बाई अधिक है पर चौड़ाई थोड़ी और गहराई उससे भी कम है। योगिनी की लम्बाई १९६ चौड़ाई २२ और ऊँचाई १७-३/५ हाथ बतलाई गयी है।[4] उन्नता के ऊर्ध्वा, अनूर्ध्वा, स्वर्णमुखी, गर्भिणी और मन्थरा- ये पाँच विभाग किये गये हैं। इनमें मन्थरा की ऊँचाई ४८ हाथ तक रखी गई है।[5] नौका की सजावटों का भी बहुत सुन्दर वर्णन आया है। सजावट में सोना, चाँदी, ताँबा और तीनों को मिलाकर प्रयोग करना चाहिये। चार शृङ्ग (मस्तूल) वाली नौका को श्वेत तीनवाली को लाल दो शृङ्ग वाली नौका पीला और एकशृङ्ग वाली नौका को नीला रङ्ग करना चाहिये। नौकाओं का मुख सिंह, महिष, सर्प, हाथी व्याघ्र, पक्षी, मेढक या मनुष्य की आकृति का बनाया जा सकता है।[6] नावों के ऊपर कोठरी, कमरा आदि बनाने की दृष्टि से नावों के तीन भेद हैं–सर्व, मध्य ओर अग्रमन्दिरा (सगृहा त्रिविधा प्रोक्ता सर्वमध्याग्रमन्दिरा)

१. लघुयत्कोमलं काष्ठं करण्डवत् महा. १.७९।

२. न सिन्ध उगाद्यार्हति लोहबन्धँ तल्लौहकान्तैर्हितयते च लौहम्।

३. राजहस्तामितायामा तत्पादपारणाहिनी। तावदेवोन्नता नौका क्षुदेत्तिगादिता बुधैः ।। अतः सार्धमितायामा तदर्धपरिणाहिनी। त्रिभागेनोत्थिता नौका मध्यमेति प्रचक्षते। क्षुद्राथ मध्यमा भीमा चपला पटला भया दीर्घा पत्रपटा चैव गर्भरा मत्थरा तथा। नौकादश कमित्युक्तं राजहस्तैरनुक्रममि। एकैकवृद्वैं सार्धैश्च विजानीयद् द्वयं द्वयम्।।

४. राजहस्ताद्वयामा अष्टांशपरिणाहिनी नौरेयं दीर्घका नाम दशाडोनोन्नतापि च। गीर्घिका तरणिलौला गत्वरा गामिनी तरिः, जंघाला प्लाविनी चैव धारिणी वेगिनी तथा। राजहस्तैकैकवृद्धया नौकानामानि वैदस उन्नतिः परिणाहश्च दशाष्टांशमितौ क्रमात्।

५. राजहस्तद्वयमिता तावत्प्रसारणोन्नता। इयमूर्ध्वाभिधा नौका क्षेमाय पृथिवीभुजाम्। उर्ध्वानूर्ध्वा स्वर्णमुखी गर्भिणी मन्थरा तथा राजहस्तैकैकवृद्वया नाम पश्चत्रयं भवेत।

६. धात्वादीनामतो वक्ष्ये निर्णयं तरिसंश्रयम्। कनकं रजतं ताम्रं त्रिनयं वा यथाक्रमम्। ब्रह्मादिभिः परिन्यस्य नौकाचित्रणकर्मणि चतुःशृङ्गां त्रिशृङ्गभादिशृङ्गा।

जिनमें एक सिरे से दूसरे सिरे की मन्दिर बना हो वे नावें सर्वमन्दिरा कहलाती है। ये राजा के कोष, अश्व, नारी आदि ले जाने के लिये होती है।[१] जिनके मध्य में मन्दिर बना हो, वे मध्यमन्दिरा, तथा जिनके अग में मन्दिर बना हो, वे अग्र मन्दिरा कहलाती है। ये बड़ी-बड़ी नावें जहाज की तरह होती हैं, जो लम्बी यात्रा और युद्ध के लिये उपयुक्त है। साँची मथुरा तथा अमरावती के स्तूपों और तोरण द्वारों पर अंकित कलात्मक दृश्यों में जहाजों एवं नौकाओं का अंकन है। इन अंकनों के तत्कालीन जहाजों तथा नौकाओं के स्वरूप अनेक निर्माण प्रविधि, विविध उपकरणों आदि का परिचय मिलता है।[२]

उपर्युक्त सभी विवरणों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्राचीन भारत में नौका-निर्माण कला पूर्वरूप से विकसित हो चुकी थी। इसके परिणामस्वरूप तत्कालिक जल परिवहन व्यवस्था सुसमृद्ध और दृढ़ हुई है। प्राचीन नौका निर्माणकला के प्रमाण देखते यह कह सकते हैं मजबूती और तीव्रगति ने इनकी उपयोगिता में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला दिया।

---

१. सर्वतो मन्दिरं यत्र ज्ञा त्रेया सर्वमन्दिरा

२. मध्यतो मन्दिरं यत्र ज्ञा ज्ञेया मध्यमन्दिरा

संस्कृत काव्यशास्त्र में भक्तिरस की अवधारणा

श्री राजमङ्गल यादव

काव्यशास्त्र के आद्याचार्य भरतमुनि के द्वारा शृङ्गारादि नौ रस स्वीकृत किये गये हैं और उनमें शान्त-रस को प्रधानता दी गई है। अन्य समस्त रसों का शान्त रस से ही प्रादुर्भाव और शान्त रस में ही लय होना बताया है।[1] आचार्य भरत ने भक्ति को शान्त रस के अन्तर्गत ही माना है। इसका स्पष्टीकरण आचार्य अभिनव गुप्त ने अपनी टीका अभिनव भारती में किया है। अभिनवगुप्त पादाचार्य ने लिखा है कि स्मृति, धृति उत्साहादि से युक्त ईश्वर-प्राणिधान विषयक भक्ति तथा श्रद्धा भी इसी शान्त रस के अङ्गरूप हैं। इस कारण उनकी अलग रस रूप में गणना नहीं की गई है। अर्थात् भक्तिरस को अलग नहीं माना गया है, अपितु शान्त रस में ही उसका अन्तर्भाव हो जाता है। इस विषय में अभिनव भारती में अभिनवगुप्त ने कहा है कि मोक्षरूप अध्यात्म की प्राप्ति का कारण अथवा मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से प्रवृत्त तत्त्वज्ञान रूप हेतु से युक्त और नि:श्रेयस् रूप फल से युक्त शान्त रस समझना चाहिए।[2] भरतमुनि ने निराकारोपासना और साकारोपासना दोनों का आलम्बन एक ही साक्षात् सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म होने के कारण प्रतीत होता है इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों का समावेश शान्त रस में कर दिया है।

आचार्य भरतमुनि के अनन्तर साहित्य शास्त्र के उपलब्ध ग्रन्थों में आचार्य भामह ने 'प्रेयस्' नामक एक अलङ्कार का उल्लेख किया है, जिसका लक्षण तो उन्होंने नही किया है परन्तु उदाहरण दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि 'घर आये हुए कृष्ण से विदुर ने जो कहा वह प्रेयस् है। यथा— हे गोविन्द ! आज तुम्हारे घर आने से मुझे जो आनन्द हुआ वह समय पाकर फिर तुम्हारे ही आने से होगा।[3] पूर्वोक्त पंक्तियों

१. भावा विकारा रत्याद्या: शान्तस्तु प्रकृतिर्मत:।
विकारा: प्रकृतेर्जात: पुनस्तत्रैव लीयते॥
ना.शा.-अध्याय-६. कारिका-१०८, हिन्दी अभि० भा० - के तीन अध्याय, दि० वि० वि० पृ. ६१०

२. अतएव ईश्वरप्रणिधानविषये भक्ति-श्रद्धे स्मृतिमतिधृत्युत्साहद्यनुप्रविष्टेऽस्यै-
वाङ्गमिति न तयो: पृथग् रसत्वेन गणनम्।
मोक्षाध्यात्मनिमित्तस्तत्त्वज्ञानार्थहेतु संयुक्त:। नि:श्रेयसधर्मयुत: शान्त रसो नाम विज्ञेय:॥
हिन्दी अभिनवभारती के तीन अध्याय-दि.वि.वि.,पृ. ६३६

३. प्रेयोगृहागतं कृष्णमवादीद्विदुरो यथा।
अद्य या मम गोविन्द जाता त्वयि गृहागते।
कालेनैषा भवेत्प्रीतिस्तवैवागमनात्पुन:॥ काव्यालङ्कार-तृतीय परिच्छेद-कारिका-५

में विदुर का वचन अतिशय प्रिय होने से प्रेयस् अलङ्कार है। भामह के पश्चात् दण्डी ने प्रेयस् अलङ्कार का लक्षण करते हुए कहा है कि ''प्रियतर कथन (अत्यन्त प्रीति सूचक वाक्य कथन करना), को प्रेयस् कहते हैं। प्रेयस् शब्द का अर्थ है-अतिशय प्रिय।''[१] परन्तु इन्होंने भामह के उदाहरण ''अद्य या मम गोविन्द...'' को दिखाकर यह स्पष्ट किया है कि भगवान् हरि भक्तिमात्र से ही आराध्य होने के कारण विदुर का यह वाक्य भगवान् के प्रति कहना युक्तियुक्त है। अत: भगवान् इस भक्ति पूर्ण वाक्य द्वारा अत्यन्त प्रसन्न हुए। भगवान् भक्ति द्वारा जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे अन्य यज्ञादि कर्मों द्वारा नहीं होते।[२]

दण्डी के बाद आचार्य उद्भट ने 'प्रेय' अलङ्कार का लक्षण करते हुए रति आदि भावों का अनुभावों द्वारा सूचन किये जाने को 'प्रेय' अलङ्कार माना है।[३] इसके द्वारा यह स्पष्ट होता है कि भरतमुनि के पश्चात् मम्मट के पूर्ववर्ती भामह आदि ने 'भक्ति' को 'प्रेय' अलङ्कार का विषय माना है, किन्तु उसके बाद आचार्य मम्मट ने भरत के मतानुसार भक्ति को शान्तरस के अन्तर्गत इसलिए नहीं माना है कि 'शान्त' रस का स्थायी जो 'निर्वेद' है वह भक्ति रस का विरोधी है। और भामह आदि के मतानुसार भक्ति को अलङ्कार का विषय इसलिए नहीं माना कि 'रति' (जो भक्ति का ही पर्यायवाची शब्द है) रसोद्बोधक प्रधान पदार्थ है। परन्तु साथ ही मम्मट ने भरतमुनि द्वारा निर्दिष्ट रसों की सङ्ख्या की मर्यादा का उल्लङ्घन करना भी उचित नहीं समझ कर भक्ति का अन्य भावों के साथ 'रतिभाव' में समावेश कर दिया।[४] और गतानुगतिक न्याय से मम्मट के परवर्ती आचार्य मम्मट का ही अनुसरण करने लग गये। भक्ति को स्वतन्त्र रस क्यों नहीं माना जाए ? इस विषय में पण्डितराज जगन्नाथ ने अपने ग्रन्थ रसगङ्गाधर में पूर्वपक्ष उठाकर समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इससे भरतमुनि द्वारा नियत की गई रसों की सङ्ख्या की अवमानना हो जायेगी जो असङ्गत है। वस्तुत: इन सब विषयों में शास्त्रों का अनुसरण ही श्रेयस्कर है। क्योंकि यदि रस-भाव आदि के विषय

---

१. प्रेय: प्रियतराख्यानं रसवद् रसपेशलम्।
उर्जस्वि रूढाहङ्कारं युक्तोत्कर्षं च तत् त्रयम्॥
काव्यादर्श-द्वितीय परिच्छेद-कारिका-२७५

२. इत्याह युक्तं विदुरो नान्यतस्तादृशी धृति:।
भक्तिमात्र समाराध्य: सुप्रीतश्च ततो हरि:॥
काव्यादर्श-द्वितीय परिच्छेद कारिका-२७७

३. रत्यादिकानां भावानामनुभावादिसूचनै:।
यत्काव्यं वध्यते सद्भिस्तत्प्रेयस्वुदाहृतम्॥
अलङ्कारसारसङ्ग्रह-चतुर्थ वर्ग-कारिका-२

४. रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाऽञ्जित:। भाव: प्रोक्त:। अत्र आदिशब्दान्मुनिगुरूनृपपुत्रादिविषयकरतिग्रहीता।
काव्यप्रकाश चतुर्थ उल्लास-कारिका-३५

में किसी को प्रामाणिक व्यवस्था देने वाला नहीं माना जाए अर्थात् केवल तर्क से काम लिया जाए, तब तो सम्पूर्ण साहित्य दर्शन ही उलट-पलट जायेगा।

इस विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि 'भक्ति' को स्वतन्त्र रस न मानने का कारण एकमात्र साहित्यिक परिपाटी अथवा रूढ़ि है। परन्तु यदि वस्तुस्थिति पर विचार किया जाए तो शृङ्गारादि नव रसों के अतिरिक्त 'भक्ति' सर्वोपरि प्रधान रस है। क्योंकि जब भगवद्-भक्त लोग भागवत आदि पुराणों का श्रवण करते हैं, जिस भक्तिरस का अनुभव करते हैं, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता। साक्षात् भगवान् उस रस के आलम्बन हैं, भागवत श्रवणादि उद्दीपन हैं, रोमाञ्च, अश्रुपातादि अनुभाव हैं और हर्ष आदि सञ्चारी भाव हैं। तथा इसका स्थायीभाव भगवान् के विषय में प्रेम-रूप 'भक्ति' है।

इतना ही नहीं तैत्तिरीयोपनिषद् में कहा गया है कि रस आनन्दस्वरूप ब्रह्म है। इस रस से ही आनन्द की प्राप्ति होती है। आनन्द से ही सम्पूर्ण भूत (प्राणी) उत्पन्न हुए हैं। आनन्द से उत्पन्न होकर आनन्द में ही जीवित हैं तथा अन्त में सब आनन्द में ही विलीन हो जाते हैं।[१] एतदतिरिक्त भगवान् वेदव्यास ने अग्नि-पुराण में लिखा है कि वेदान्तों में जिसे अक्षर, अज, चैतन्य, स्वप्रकाशादि ईश्वर परब्रह्म कहा गया है, वह स्वत: सिद्ध आनन्दमय है अथवा उसमें आनन्द विद्यमान है, उससे वह आनन्द किसी समय प्रकट हो जाया करता है। उस आनन्द की जो अभिव्यक्ति है, वह चैतन्य चमत्कार अथवा रस है।[२] इन सब वाक्यों के अनुसार ब्रह्मानन्द को ही रस के रसत्व का मूलतत्त्व सभी साहित्याचार्यों ने स्वीकार किया है। साहित्याचार्यों का मत है कि अज्ञान रूप आवरण से रहित जो चैतन्य है उससे युक्त 'रति' आदि स्थायीभाव ही रस है।

इसी आधार पर साहित्याचार्यों ने रसजन्य आनन्द को ब्रह्मानन्दसहोदर बताया है। वस्तुत: देखा जाय तो साहित्याचार्यों द्वारा शृङ्गार आदि रसो को तो ब्रह्मानन्दसहोदर मात्र ही माना गया है। किन्तु भक्तिरस और ब्रह्मानन्द की तो केवल सञ्ज्ञा(नाम) मात्र दो हैं वस्तुत: दोनों एक ही हैं। भगवत्पाद श्री शङ्कराचार्य

---

१. 'रसो वै स:'। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति। आनन्दाद्धेषेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति।

तैत्तिरीयोपनिषद्-तृतीय (भृगु) वल्ली, षष्ठ अनुवाक

२. अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं निभुम्।
वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम्॥
आनन्द: सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन्।
व्यक्ति: सा तस्य चैतन्यचमत्काररसाह्वया॥

अग्निपुराण-अध्याय-३४०-कारिका-१-२

के अद्वैत सिद्धान्त के प्रतिपादक तथा अद्वैतसिद्धि के प्रणेता परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती ने समाधिजन्य ब्रह्मानन्द को और भक्ति रसास्वाद को समान माना है।[१] भक्तिरसास्वाद के अनुभवी अनन्य भक्त श्री रूपगोस्वामी ने अपने ग्रन्थ हरिभक्तिरसामृतसिन्धु में भक्तिरसास्वाद की अपेक्षा परार्द्धकाल पर्यन्त के समाधि-जन्य ब्रह्मानन्द को परमाणु के तुल्य भी नहीं माना है।[२] इसी प्रकार श्रीमद्भागवत पुराण में ध्रुव ने भगवान् की स्तुति करते हुए कहा है कि ''हे नाथ, जो परमानन्द शरीरधारियों को आपके पदारविन्द के ध्यान द्वारा और आपके भक्तों से कथाश्रवण द्वारा उपलब्ध होता है, वह परमानन्द-ब्रह्मानन्द से भी प्राप्त नहीं हो सकता।'' फिर कालरूपी खड्ग से कटकर गिरते हुए विमान से गिरने वाले स्वर्गवासियों को वह कहाँ प्राप्त हो सकता है।[३]

इसी प्रकार अनेक प्रसङ्गों में श्रीमद्भागवत आदि में भक्ति रसास्वाद को ब्रह्मानन्द से बढ़कर बताया गया है। इतना ही नहीं सर्वप्रधान साहित्य मर्मज्ञ आचार्य आनन्दवर्धन ने कहा है कि हे समुद्रशायी (भगवान विष्णु) रसों के आस्वाद के लिए प्रयत्नशील कवियों की (प्रतिपलनवोन्मेषशालिनी) जो कुछ अपूर्व दृष्टि है, और प्रमाणसिद्ध अर्थों को प्रकाशित करने वाली जो विद्वानों की 'वैपश्चिती' दष्टि है, उन दोनों के द्वारा इस विश्व को रात-दिन देखते-देखते हम थक गये, परन्तु आपकी भक्ति के समान सुख (अन्यत्र) कहीं नहीं मिला।[४]

इन सब प्रमाणों के द्वारा निर्विवादतः सिद्ध होता है कि भक्ति रसानन्द सर्वोपरि है। एतदतिरिक्त अन्य रसों के साथ रसोद्बोधक पदार्थों का तुलनात्मक भी विचार किया जाए तो शृङ्गारादि अन्य रसों के

---

१. समाधिसुखस्येव भक्तिसुखस्यापि स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वात्........तस्मात्.....
....भक्तियोगः पुरुषार्थः परमानन्दरूपत्वादिति निर्विवादम्।
भक्तिरसायन प्रथमोल्लास पृ.-६

२. ब्रह्मानन्दो भवदेष चेत् परार्द्धगुणीकृतः।
नैति भक्ति सुखाभोधेः परमाणुतुलामपि॥
हरिभक्तिरसामृतसिन्धु-१-३८ (सान्द्रानन्दविशेषात्मा)

३. या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्म-
ध्यानाद्भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात्।
सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत।
किन्त्वन्तकासिलुलितात्पततां विमानात्॥
श्रीमद्भागवत-स्कन्ध-४ अध्याय-९, श्लोक १०

४. या व्यापारवती रसान् रसयितुं काचित् कवीनां नवा-
दृष्टिर्या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वैपश्चिती।
ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो वयं-
श्रान्ता नैव च लब्धमब्धिशमन त्वद्भक्ति तुल्यं सुखम्॥
ध्वन्यालोक-तृतीय उद्योत-ज्ञानमण्डल लि. वाराणसी-पृ.-३२७

स्थायी और विभावादि सभी लौकिक हैं और भक्ति रस के स्थायी और विभावादि सभी अलौकिक हैं। भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद्‌विषयक अनुराग–रति अलौकिक है। आलम्बन विभाव–साक्षात् पूर्णब्रह्म भगवान् श्री राम, कृष्ण आदि के अखिल विश्व सौन्दर्य निधि दिव्य विग्रह हैं वे भी अलौकिक है। अनुभाव–अनन्य प्रेम–जन्य अश्रु, रोमाञ्चादि भी अलौकिक हैं तथा व्यभिचारी–हर्ष, औत्सुक्य, आवेग,चपलता, उन्माद, चिन्ता, दैन्य, धृति, स्मृति और मति प्रभृति सभी अलौकिक ही हैं। इस अलौकिकता का प्रमाण श्रीमद्भागवत में वासुदेव जी के प्रति योगेश्वर प्रबुद्ध के वाक्यों द्वारा प्राप्त होता है। भगवान् (अच्युत) चिन्ता करके कहीं रोते हैं, कहीं हँसते हैं, प्रसन्न होते हैं तथा अलौकिक बातें करते हैं। अविनाशी कहीं नाचते हैं, गाते हैं तथा अनुशीलन करते हैं तथा इन सब से निवृत्त होकर चुप हो जाते हैं।[१] भगवद्‌भक्ति चन्द्रिकामृतरसोल्लास में भी कहा गया है–"**पराभक्तिः प्रोक्ता रस** इति **रसास्वादनचणैः**।"

इस प्रकार काव्य में भक्ति रस की अवधारणा का यत्र–तत्र निदर्शन होता है जो भक्तिरस की अपरिहार्यता का बोध कराती है। यद्यपि आचार्य भरत ने भक्तिरस का शान्त रस में ही अन्तर्भाव माना है क्योंकि दोनों रसों का आलम्बन विभाव एक ही है। परन्तु मार्ग वैभिन्य के कारण दोनों की अलग–अलग गणना की जानी चाहिए क्योंकि शान्त रस का स्थायी भाव शम है, जिसमें मानव अपनी समस्त इन्द्रियों का शमन करके समाधिजन्य स्थिति को प्राप्त करते हुए परमसत्ता (परमात्मा) में अपनी स्थिति का विलय करता है। तदनन्तर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है जिससे वह जीवन–मरण (संसार चक्र के आवागमन) से मुक्त हो जाता है। परन्तु भक्ति रस का स्थायीभाव भगवद्‌विषयक प्रेम है, जिसमें भक्त भगवान के चरणारविन्दों में जन्म–जन्मान्तर तक की प्रीति की याचना करता है। वह कहता है कि समस्त जन्मों में मेरा आपके चरणों में अनुराग बना रहे और वह इसी प्रेम रूपी भक्ति में आनन्द मग्न होकर नाचता, गाता, प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करता है। इस प्रेम के समक्ष वह मोक्ष को भी तिरस्कृत कर देता है। इसका प्रमाण रामचरितमानस के अधोलिखित दोहे में मिलता है, जिसमें भरत की राम के प्रति भक्ति का वर्णन है। प्रस्तुत दोहे में भरत कहते हैं–

अरथ न धरम न कामरूचि गति न चहऊँ निरवान।
जनम–जनम रति राम पद यह वरदानु न आन॥

अयोध्याकाण्ड–दोहा–२०४

---

१. क्वचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचित् हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः, नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। श्रीमद्भागवत – स्कन्ध – ११ अध्याय – ३ श्लोक – ३२

अर्थात् मुझे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो केवल आपके पदारबिन्द में जन्मान्तर तक की प्रीति की याचना करता हूँ। मुझे आप यही वरदान दीजिए।

इसके अतिरिक्त रामचरित मानस के उत्तरकाण्ड में कागभुसुण्डि जी गरूड़ जी को कथा सुनाते समय भगवान राम और अपने सम्वाद को प्रस्तुत करते हुए गरूड़ को बताते हैं कि भगवान् कहते हैं कि मुझे समस्त प्राणियों में भक्तिभाव युक्त मनुष्य ही सर्वाधिक प्रिय है। इसका प्रमाण अधोलिखित दोहे तथा चौपाईयों में स्पष्ट परिलिक्षित होता है–

मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग।
काँय वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग॥

मम माया सम्भव संसारा।
जीव चराचर विविध प्रकारा॥

तिन्ह महँ द्विज द्विज महँ श्रुतिधारी।
तिन्ह महुँ निगम धरम अनुसारी॥

तिन्ह महँ प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी।
ज्ञानिहुँ ते अति प्रिय विज्ञानी॥

तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा।
जेहि गति मोरि न दूसरि आसा॥

पुनि पुनि सत्य कहऊँ तोहि पाही।
मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं॥

भगति हीन विरञ्चि कि न होई।
सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई॥

भगतिवन्त अति नीचउ प्रानी।
मोहि प्रान प्रिय असि मम वानी॥

उत्तरकाण्ड–दोहा–८५ तथा चौपाईयाँ

श्रीमद्भगवद्गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण अपना चर्तुर्भुज रूप दिखाने के उपरान्त अर्जुन को बतलाते हैं कि मेरे जिस रूप का तुमने दर्शन किया इसका दर्शन दुर्लभ है, देवतादि सर्वदा इसके दर्शनाकांक्षी

रहते हैं, परन्तु अनन्य भक्ति के द्वारा ही इसका दर्शन सुलभ है। जो पुरुष मेरी अनन्य भक्ति करता है मैं उसको किं वा वह मुझको प्राप्त होता है।[१]

पुनः द्वादश अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए-भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकाग्रचित्त जो भक्तजन श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वर को भजते हैं, वे योगियों में अति उत्तम योगी मुझे (मान्य) प्रिय हैं।[२] तथा नवें अध्याय में इसका स्पष्टीकरण हुआ है जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम से पत्र , पुष्प, जल, फलादि अर्पण करता है, मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित उसे खाता हूँ।[३]

अतः संस्कृत काव्यशास्त्र में विवेचित भक्ति रस को स्वतन्त्र रस के रूप में ही मानना चाहिए क्योंकि किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मार्ग अनेक हो सकते हैं परन्तु लक्ष्य सबका एक ही है इसलिए मार्ग वैभिन्येन भक्ति रस स्वतन्त्र रस है, जिसका विवेचन विभिन्न शास्त्रीय ग्रन्थों में यत्र-तत्र विस्तार के साथ किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र में केवल उसके स्फुट उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है।

---

१. नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा॥
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन।
ज्ञातुं द्रष्टुं यः तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥
मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥
श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय ११ श्लोक - ५३ - ५५

२. मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः॥
श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय १२ श्लोक -२

३. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति।
तदहं भक्त्युपकृतमश्नामि प्रयतात्मनः॥
श्रीमद्भगवद्गीता - अध्याय - ९ श्लोक - २६

संस्कृत और दक्षिणपूर्व की संस्कृति

प्रो. हरिदत्त शर्मा

सुदूर अतीत काल से ही दक्षिण-पूर्व एशिया भारती की प्राचीन संस्कृति का प्रभावक्षेत्र रहा है। संस्कृत भाषा और साहित्य ने दक्षिणपूर्व एशिया के मानसिक जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। संस्कृत दक्षिणपूर्व एवं सुदूर पूर्व क्षेत्र का सुदृढ़ सांस्कृतिक आधार-प्रस्तर रहा है। संस्कृत ही वह समन्वयकारी तत्त्व है, जिसने इस क्षेत्र के देशों की बहुसंस्कृतीय विविधता को एकता में परिणत कर दिया है। भारत का दक्षिणपूर्व एशिया से प्रथम सम्पर्क तृतीय शताब्दी ई. पू. में सम्राट अशोक के काल में हुआ था, जब दो बौद्धभिक्षुओं को इस सुवर्णभूमि में भेजा गया था। पुरातन एवं मध्यकाल में शनैः-शनैः भारत की संस्कृति का प्रसार इस क्षेत्र में होने लगा था। यह संस्कृति संस्कृत भाषा में निबद्ध पौराणिक वाङ्मय, धर्मशास्त्र, विधिशास्त्र, राजशास्त्र एवं दर्शनशास्त्र की पृष्ठभूमि पर आधृत थी। इस सांस्कृतिक प्रभाव को भारतीयकरण की प्रक्रिया कहा जा सकता है। यह भारतीय करण वस्तुतः दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति का संस्कृतीकरण ही था। भारतीय संस्कृत का दक्षिणपूर्व एशिया पर यह प्रभाव लेखनकला, भाषा एवं साहित्य, नाट्यकला के रूप, धर्म, दर्शन, पुराणविज्ञान, ऋतुविज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, विधिशास्त्र, राजशास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि पर परिलक्षित हुआ। दक्षिणपूर्व एशियावासी लोग, विशेष रूप से मलय, कम्बोज एवं जावा के मूलनिवासी, भारतीय धर्म एवं संस्कृति को कई रूपों में ग्रहण करने में सबसे आगे थे। प्रसिद्ध लेखक सेडेस ने इस विषय में लिखा है कि 'भारतीय सभ्यता का विस्तार विश्व के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, वह घटना जिसने मानवजाति के भाग्य को एक मोड़ दिया'—'Indian civilization's expansion is one of the outstanding events in the history of the world, one which had determined the destiny of mankind.' इस सांस्कृतिक प्रभाव की पुष्टि प्रख्यात प्राच्यविद् प्रो. सिलवाँ लेवी के अधोलिखित वक्तव्य से होती है—

'Mother of wisdom, India, gave her mythology to her neighbours, who went to teach it to the whole world, Mother of Law and Philosophy, she gave to three-quarters of Asia, a god, a religion, a doctrine, an art. She carried her sacred language, her literature, her institution into Indonesia, to the limits of the known world.'

संस्कृत के इस प्रभाव का पहला प्रमाण हमें दक्षिण-पूर्व एशिया के पुरातन खण्डहरों में प्राप्त अभिलेखों से मिलता है। बोर्नियो, आवा, मलय आदि प्रदेशों से खोजे गए अभिलेखों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत की भाषा, साहित्य धर्म एवं सामाजिक-राजनैतिक संस्थानों ने इन सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक प्रवेश कर लिया था। चम्पा में लगभग सौ अभिलेखों की प्राप्ति से ज्ञात हुआ है कि यहाँ संस्कृत आधिकारिक भाषा थी। इन अभिलेखों के लेखक काव्य-रचना-नैपुण्य, छन्द, अलङ्कार, भाषा, शैली आदि के ज्ञान से पूर्णतया अवगत थे। प्रथम शताब्दी ई. से आरम्भ होकर आगे बढ़ा यह संस्कृत-साहित्य का विकास नवीं-दशवीं शताब्दी में अपने शिखर पर पहुँच गया था।

यह सुनिश्चित है कि संस्कृत भाषा का वह रूप जो वेदों में सुरक्षित था, जिन वेदमन्त्रों को वाचिक रूप से पुरोहित-ब्राह्मणों ने पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखा था, दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में वही पवित्र धार्मिक संस्कारों में काम आया। दक्षिण-पूर्व एशिया के राजसिंहासनों पर बैठे राजाओं और शासकों द्वारा इन विद्वान् ब्राह्मणों, पुरोहितों को राज्याधिरोहण पर्व तथा इस प्रकार के अन्य धार्मिक विधि-विधानों के समय राज दरबार में आमन्त्रित किया जाता था और धार्मिक क्रियाएं सम्पन्न कराई जाती थीं। बौद्धधर्मानुयायी राज्यों में भी इन पवित्र संस्कारों के सम्पादन हेतु ये वेदपाठी पुरोहित विधिवत् नियुक्त किये जाते थे। बौद्धभिक्षु भी संस्कृत के उत्तम ज्ञान से युक्त होते थे। आज भी थाइलैण्ड आदि देशों के प्रत्येक राजशाही समारोह में वेदमन्त्र उच्चारण करने वाले ब्राह्मण तथा पालि-थाई से पवित्र पाठ करने वाले बौद्ध भिक्षु साथ-साथ दिखाई पड़ते हैं। इस सन्दर्भ थाइलैण्ड में प्रतिवर्ष मई माह में सम्पन्न होने वाले राजकीय भूकर्षण उत्सव का उदाहरण दिया जा सकता है, जो रामायण के राजा जनक के भूकर्षण की कथा के आधार पर पूरे शाही ठाटबाट के साथ सनाम-लुआङ् के खुले प्राङ्गण में किया जाता है। इस क्षेत्र में हल द्वारा भूकर्षण और बीजवपन प्रक्रिया के मध्य बौद्धभिक्षुओं के अतिरिक्त पुरोहित ब्राह्मण निरन्तर वेदपाठ करते चलते हैं। इससे पूर्व इमराल्ड मन्दिर में बुद्धप्रतिमा (मरकतमणिमय) की पूजा के अवसर पर भी यही दृश्य दृश्यमान होता है। स्वयं राजा एवं राजघराने के अन्य सदस्यों की भी संस्कृत-अध्ययन के प्रति विशेष रुचि है। एक विशेष बिन्दु अवधेय यह भी है कि भारतीय विधिविद्या एवं न्यायशास्त्र को इस क्षेत्र में पर्याप्त मान्यता मिली। शासकों और राजाओं ने मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं विविधसिद्धान्तों के आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का अनुपालन किया। राजा को ईश्वर अथवा विष्णु का अंशावतार मानने की प्रेरणा भी इन देशों को प्राचीन संस्कृत-ग्रन्थों से ही मिली। यह मान्यता आज भी थाइलैण्ड में व्याप्त असीम राजभक्ति के रूप में देखने को मिलती है।

भारत की प्राचीनतम और समृद्धतम भाषा संस्कृत दक्षिणपूर्व एशिया के बहुत बड़े भाग के शब्दजाल के बहुत अन्दर तक पैठ गई। इस भूभाग की सभी भाषाएँ संस्कृत की ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में संस्कृत से शब्दों का आहरण किया है। इस बात को अब स्वीकार कर लिया गया है कि जावा की पुरानी भाषा के ६९२५ शब्दों में से ६७९० शब्द संस्कृत के हैं। इसी प्रकार मलय भाषा के शब्दकोष में संस्कृत के ७५० से कम शब्द नहीं हैं। बाली द्वीप के शब्दभण्डार में साहित्य और धर्म से सम्बद्ध शब्दों की बहुत बड़ी संख्या है। इसी तरह फिलीपींस एवं इण्डो-चाइनीज़ भाषा में भी संस्कृत-शब्दों का बाहुल्य है। कम्बोडिया की ख्मेर भाषा में व्यक्तियों एवं देवी-देवताओं के नामों, प्राशासनिक तथा भौगोलिक नामों में संस्कृत भाषा ही परिलक्षित होती है। बर्मी भाषा में भी ऐतिहासिक एवं भाषिक कारणों से पालि एवं संस्कृत के शब्द प्रवेश कर गए हैं। थाइलैण्ड की थाई भाषा संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित भाषा है। यह सिद्ध हो चुका है कि थाई भाषा ने तीस से चालीस प्रतिशत तक शब्द सीधे संस्कृत से ग्रहण किए हैं। अनेक प्रकार के ध्वनि-परिवर्तनों के साथ ये शब्द अब थाई भाषा के अभिन्न अङ्ग बन गए हैं और उनके लिए थाई में कोई पर्यायवाची शब्द भी नहीं हैं। राजाओं, सामान्य-जनों, स्थानों, नगरों, भवनों, मार्गों, दिनों, सेनाओँ, संस्थाओं, ज्ञान की शाखाओं, शास्त्रों आदि के नामों में संस्कृत भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। संस्कृतमय नामावली थाई भाषा का एक विस्मयकारी तत्त्व है। रेडियो थाइलैण्ड से प्रसारित वार्ताओं और समाचारों को सुनकर कोई भी भारतीय आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि इसमें अनेक शब्द संस्कृत भाषा के होते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि उनका उच्चारण मूल संस्कृत-शब्दों से भिन्न होता है। कुछ संस्कृत शब्द अपने तत्सम रूप में ही बिना किसी परिवर्तन के थाई भाषा में समाविष्ट हो गए हैं जैसे लक्ष्मी, वेदि, मुनि, विद्या, सेना, वेला आदि। संस्कृत भाषा के कुछ शब्द थोड़े परिवर्तन के साथ थाईभाषा के भाग बन गए हैं। ऐसे शब्दों की संस्कृत भाषा के शब्दों से बड़ी रोचक समानता देखने को मिलती है। मिनट के लिए 'नाडी', साइकिल के लिए 'चक्रयान', मार्ग के लिए 'वीथी', साम्राज्य के लिए 'चक्रवात', फूलों की माला के लिए 'माला', मित्रता के लिए 'मैत्री', कृपया के लिए 'करुणा', इच्छा के लिए 'प्रार्थना', तथा अभिवादन में कल्याणकामना के लिए 'स्वस्दि' थाई में बहुशः प्रयुक्त शब्द हैं। यूनिवर्सिटी के लिए 'महाविथ्यालय', वाइस-चांसलर के लिए अधिकानबोदि अर्थात् अधिकारपति 'शिक्षाधिकार', धर्मशास्त्र के लिए 'थम्मसात', शिल्पकार के लिए 'सल्पाकोर्न', बैंक के लिए 'थनागान' अर्थात् 'धनागार', डाकघर के लिए 'प्रेसनी' अर्थात् 'प्रेषणी', टेलीफोन के लिए 'थोरोसाप', अर्थात् 'दूरशब्द', मिनिस्टर के लिए 'रथ्थमोंत्री' आदि शब्दों के प्रयोग दैनन्दिन भाषा में प्राप्त होते हैं। विविध विद्याओं और शास्त्रों के नाम पूरी तरह संस्कृत से अनुप्राणित हैं जैसे मनोविज्ञान के लिए 'चित्तविद्या', जीवविज्ञान के लिए 'जीवविद्या', एंथ्रोपोलोजी के लिए 'मनुष्यविद्या', जूलोजी के लिए 'सत्त्वविद्या',

अर्थशास्त्र के लिए 'श्रेष्ठशास्त्र', लिंग्विस्टिक्स के लिए 'भाषाशास्त्र', इतिहास के लिए 'प्रवृतिशास्त्र', पॉलिटीकल साइंस के लिए 'राष्ट्रशास्त्र', मेथमेटिक्स के लिए 'गणितशास्त्र', एजूकेशन के लिए 'शिक्षाशास्त्र', विधि के लिए 'नीतिशास्त्र' एग्रीकल्चर के लिए 'क्षेत्रशास्त्र' (कसेतसात), इंजीनियरिंग के लिए 'विश्वकर्मशास्त्र', मेडीकल साइंस के लिए 'बैद्यशास्त्र', इत्यादि। इस तरह संस्कृत से ऋण लेखक बनने वाले सैकड़ों-हज़ारों थाई शब्दों को खोजकर उनके इस प्रभाव को लेकर शब्दकोषों का निर्माण हो चुका है।

संस्कृत के दो पौराणिक महाकाव्य रामायण एवं महाभारत ने अपने सर्वव्यापी प्रभाव से सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्व एशिया को प्याप्त कर लिया है। आदिकवि वाल्मीकि की प्रतिभा से विरचित आदिकाव्य रामायण इतना लोकप्रिय हुआ कि रामकथा पर इस भूखण्ड के प्रत्येक देश में उच्चकोटि के काव्य लिखे गए। इन रामायणों में से प्रत्येक में उस-उस देश की मौलिक संस्कृति एवं सभ्यता सुरक्षित है। रामकथा को आधारभूत मानवमूल्य एवं नैतिक आदर्श दक्षिणपूर्व एशिया के लोगों के जीवनमूल्य बन गए हैं। रामायण से प्रभावित होकर यहाँ राजाओं के नाम 'राम' के नाम पर रखे जाने लगे। एक समय थाइलैण्ड की राजधानी 'अयुध्या' रही। थाइलैण्ड के राम प्रथम राज ने १७९८ में 'रामकियेन' नाम से एक क्लैसिक रचना लिखी। १९वीं शताब्दी के आरम्भ में इस कथा को राम द्वितीय राजा ने लघुतर रूप में नाट्यशैली में तैयार किया। इस थाई रामायण के विभिन्न प्रसंगों को लेकर रंगबिरंगी पोशाकों तथा सङ्गीत की मधुर धुनों के साथ इसका मञ्च पर अभिनय किया जाने लगा और यह थाई संस्कृति एवं कला का उत्तम अङ्ग बन गया। थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में स्थित इमराल्ड बुद्धा मन्दिर इस रामकियेन की पूरी कथा रङ्गभरी चित्रकारी के रूप में भित्तियों पर चित्रित है। जो कि विदेशी यात्रियों के लिए बड़ा आकर्षक दृश्य है। इस तरह थाइलैण्ड पर रामायण का प्रभाव साहित्य, नाट्यमञ्च तथा कला या शिल्प तीन रूपों में पाया जाता है। रामायण एवं महाभारत के अनेक कथानक थाइलैण्ड के प्राचीन पनोमरूङ् एवं फिमाई मन्दिरों की भित्तियों पर मूर्तिशिल्प के रूप में उत्कीर्ण दिखाई पड़ते हैं, जो प्राचीन जावा की रामायण-कथा भी अनेक मन्दिरों तथा 'वायाङ्ग' कथाओं से सम्बन्धित हैं। प्राचीन जावाई 'रामायण ककविल', जिसके रचयिता योगीश्वर थे, २६ सर्गों में अलङ्कारों एवं छन्दों के सुन्दर प्रयोगों से समन्वित होकर दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में लिखी गई। यह काव्य संस्कृत-महाकाव्य भट्टिकाव्य पर आधारित है। इस ग्रन्थ का उत्तरकाण्ड प्राचीन जावाई गद्य में लिखा राम की उत्तरवर्ती कथा पर आधारित एक स्वतन्त्र काव्य है।

मलय-इण्डोनेशिया क्षेत्र की प्रमुख रामविषयक कृतियाँ हैं--सेरत काण्ड, रामायण ससक, रामक्लिंग, द राम किडुयंग बाली, द राम तम्बाङ्ग, मलय हिकायत सेरी राम आदि। हिकायत सेरी राम राम

कथा का एक लोकप्रिय रूप है। लाओस में रामकथा के दो संस्करण हैं। एक तो 'फ्रालाक फ्रालाम' है, जो मूलग्रन्थ-भूमिका के साथ प्रकाशित है। दूसरा है लघु रूप 'ख्ववाय थुरफी' । पहले संस्करण की कथा 'वाट आउब म्रोङ्टेम्पिल' की भित्तियों पर २९ चित्रों में चित्रित है। आधुनिक वियतनाम क्षेत्र में भी राम कथा का रूप 'आम्नामाइट वर्ज़न' में उपलब्ध है। कम्बोडिया में 'रामकीर्ति' नाम से रामायण का रूप प्राप्त होता है, जो थाई रामायण की अपेक्षा वाल्मीकि-रामायण के अधिक निकट हैं। अङ्कोरवाट के सुन्दर रामायण-महाभारत एवं पुराणों के अनेक दृश्य अभ्यागत दर्शकों के हृदय एवं नेत्रों को आकृष्ट करते हैं। इण्डोनेशिया में दिखाए जाने वाले छाया-नाट्य दक्षिण-पूर्व एशिया में रामकथा को लोकप्रिय बनाने में बहुत सहायक हुए हैं। वहीं पर प्रचलित 'वायांग रोज़' जिनमें रामायण एवं महाभारत की कथा के विविध चक्र प्रस्तुत किये जाते हैं, अब मानवजाति के लिए सांस्कृतिक विरासत बन गए हैं। 'चक-चक डांस' के माध्यम से भी रामकथा का अभिनय होता है। इण्डोनेशिया में तो रामायण की अपेक्षा महाभारत अधिक लोकप्रिय है। भीम, अर्जुन आदि की कथाओं को प्रदर्शित करते भव्यमूर्तिशिल्प बाली द्वीप में मुख्य चौराहों एवं राजमार्गों पर उत्कीर्ण हैं। गीता का दर्शन दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के जीवन का एक भाग बन गया। गीता में श्रीकृष्ण का अर्जुन को उपदेश शान्ति एवं प्रेरणा अमर स्रोत बन गया। इन देशों में आज भी गीता आश्रमों को स्थापित एवं सक्रिय कार्यरत रूप में देखा जा सकता है। इन देशों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रामायण, महाभारत, गीता एवं संस्कृत से सम्बद्ध सम्मेलन होते रहे हैं। इन देशों में से थाइलैण्ड एवं इण्डोनेशिया में तो भारत-सरकार द्वारा स्थापित संस्कृत के 'विज़िटिंग प्रोफेसर' के पीठ हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में संस्कृत का अध्यापन, अनुसन्धान एवं प्रसार होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त दक्षिणपूर्व एशियाई देश भाषा, लेखनकला, विधि एवं राजनीति, कला, साहित्य, संस्कृति, दर्शन, पौराणिक महाकाव्य, नीतिशास्त्र, आचारशास्त्र, धर्म आदि विविध क्षेत्रों में संस्कृत के प्रभाव से प्रभावित रहे हैं। संस्कृत भाषा एवं इसके वाङ्मय का दक्षिणपूर्व एशिया पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसलिए वहाँ का समग्र सांस्कृतिक वायुमण्डल संस्कृतमय हो गया है।

वास्तुशास्त्र का उद्देश्य

डॉ० सुभाष चन्द्र मिश्र

वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि मानव जीवन को सुख, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान करना। यदि इन तीनों उद्देश्यों में से कोई भी उद्देश्य अधूरा रह जाता है या उसमें किसी प्रकार की कमी रह जाती है, तो इसका सीधा सा अर्थ है, कि वास्तुशास्त्र के वास्तविक उद्देश्य को पूर्ति नहीं हो रही है। वास्तु स्त्री, पुत्रादि, भोग, सुख, धर्म, अर्थ, काम को देने वाला है, जीवों का निवास स्थान है, जलवायु परिवर्तन में वर्षा और गर्मी से बचाने वाला है तथा जो फल व्यक्ति को वापी, कुआं, तालाब, जलाशय तथा मन्दिर आदि के निर्माण से मिलता है, उसी तरह के सभी पुण्यों के फल का भागीदार, गृह निर्माण करने वाला गृहस्वामी भी होता है। गृह ही परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से बहुत से प्राणी का आश्रय स्थल होता है। इसलिए आचार्य विश्वकर्मा का आदेश है कि यथासम्भव व्यक्ति को सर्वप्रथम गृह निर्माण का कार्य करना चाहिए। यथा—

स्त्रीपुत्रादिकं भोगसौख्यजननं धर्मार्थकामप्रदम्।
जन्तुन्नामायनं सुखास्पदमितं शीताम्बुधर्मापहम्॥
वापी दैवगृहादि पुण्यमखिलं गेहात्समुत्पद्यते।
गेहं पूर्वमुशान्ति तेन विबुधाः श्रीविश्वकर्मादयः॥[१]

गृहनिर्माणफलम्

गृह निर्माण के सन्दर्भ में सर्वप्रथम घासफूस के घर बनाने की प्रथा का उल्लेख मिलता है। उसके उपरान्त मिट्टी, पत्थर, ईंट तथा सीमेंट, लोहा आदि के सहयोग से घर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इन विभिन्न पदार्थों से निर्मित घर का फल भी उसकी संरचना तथा मजबूती के आधार पर निर्भर करता है जो घर तिनके (घास-फूस) से बनता है उसको बनाने से गृहस्वामी को करोड़ गुणा फल प्राप्त होता है। जबकि मिट्टी से बने घर का फल १०० करोड़ गुणा, तथा लोहा-पत्थर आदि से निर्मित घर का फल अनन्त गुणा माना गया है। यथा—

---

१. बृहद्वास्तुमाला, प्रथम अध्याय, श्लोक ४

कोटिघ्नं तृणजे पुण्यं मृण्मये दशसङ्गुणम्।
ऐष्टिके शतकोटिघ्नं शैलेऽनन्तं फलं गृहे॥[१]

कोई भी वास्तु निर्माण तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि उसमें मूलभूत सुविधाओं की सुचारु रूप से व्यवस्था न हो। इसलिए गृह निर्माण की सम्पूर्णता के लिए वापी, कूप, तालाब, देवालय आदि की आवश्यकता होती है। इसके बिना गृह निर्माण अधूर माना जाता है। वस्तुतः कूआं, तालाब, जल प्रदान करने के साधन हैं। जल प्रत्येक जीव, प्राणी तथा वनस्पतियों के पोषण के लिए आवश्यक है इसलिए गृह निर्माण से जो शुभ फल गृहस्वामी को मिलता है उससे 8 गुणा फल इन परमार्थ के साधन का निर्माण करने से मिलता है। यथा—

वापीकूपतडागानि प्रसादभवनानि च।
जीर्णानुद्धरते यस्तु पुण्यमष्टगुणं लभेत्॥[२]

मानव से लेकर देवता तक सबको गृह की आवश्यकता होती है। इस विषय में एक प्रसंग आता है कि एक बार भगवान् शिव तथा माता पार्वती यात्रा करते हुए थकान महसूस होने पर एक स्थान पर विश्राम करने लगे, माता पार्वती ने भगवान् शिव से कहा कि प्रभु जब देव, मनुष्य तथा यक्ष, गन्धर्व आदि सभी ने अपने निवास के लिए गृह निर्माण किया है तो हमें भी अपने लिए गृह निर्माण करना चाहिए, जिससे वर्षा तथा गर्मी व मौसम परिवर्तन से हमें राहत मिल सके तो भगवान् शिव ने पार्वती से कहा, कि हे प्रिये! वर्षा के कारण मेघ हैं, आओ हम पर्वत की चोटी पर मेघों की सीमा से बाहर निकल चलें, जिससे वहाँ वर्षा तथा तूफान से अपनी सुरक्षा कर सकें इस तरह का उत्तर प्रदान कर भगवान् शिव ने माता पार्वती की जिज्ञासा को शान्त कर दिया तथा गृह निर्माण का कार्य नहीं किया। आज सभी जीव जन्तु से लेकर मानव तथा देवता भी सबको घर की आवश्यकता होती है, तथा सबने यथासामर्थ्य गृह का निर्माण किया है, लेकिन भगवान् शिव ने अपने लिए गृह निर्माण का कार्य नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि गृह निर्माण व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकता है तथा उसे गृह निर्माण करना भी चाहिए। इस सन्दर्भ में कहा गया है कि दूसरे के घर में किये गये धार्मिक अनुष्ठान श्रौत, स्मार्त आदि सभी यज्ञादि क्रियायें निष्फल हो जाती हैं एवं उसके समस्त फल का भागीदार गृहस्वामी होता है। यथा–

परगेहे कृताः सर्वाः श्रौतसमार्तक्रियाः शुभाः।
निष्फलार्यतस्तासां भूमीशः फलमश्नुते॥[३]

१. बृहद्वास्तुमाला प्रथम अध्याय, श्लोक सं. ५
२. बृहद्वास्तुमाला प्रथम अध्याय, श्लोक ६
३. बृहद्वास्तुमाला प्रथम अध्याय, श्लोक ७

वास्तविकता यह है कि परगृह में निवास करना स्वतन्त्रता, स्वाभिमान एवं धार्मिक क्रियाकलापों की दृष्टि से उत्तम नहीं कहा गया है। यथा—

''पराधीन सपनेहुँ सुख नाही।''

यदि व्यक्ति स्वतन्त्र नहीं हैं तो उसे सुख भी नहीं हैं है। व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्य को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। स्वतन्त्रता तथा समानता के अधिकार हमारे मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति में मानव को सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए।

जैसा कि इस सन्दर्भ में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि—

''परसदननिविष्टः को लघुत्वं न याति।''

यदि गृह वास्तु विरुद्ध हो और उसमें सुधार करना हो और सुधार करने के उद्देश्य से घर में यदि कहीं से वृद्धि करनी हो तो उसमें वृद्धि चारों दिशाओं में करनी चाहिए। किसी एक ही दिशा में वृद्धि करने पर वास्तुदोष हो सकता है मात्र ईशान में वृद्धि वास्तु सम्मत हो सकती है, ईशान को छोड़कर अन्यत्र की गयी वृद्धि प्रबलदोष कारी होगी। यह दोष गृहस्वामी को बहुत ही प्रभावित करेगा। यदि एक ही दिशा में वृद्धि की जायेगी तो निम्न प्रकार से गृह स्वामी को प्रभावित करेगी—

यथा— १. पूर्व की ओर वृद्धि से मित्र बैर

२. दक्षिण की ओर वृद्धि से मृत्यु का भय

३. पश्चिम की ओर वृद्धि से धननाश

४. उत्तर की ओर वृद्धि से मन:संताप।[१]

गृहनिर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए कि भूखण्ड के दक्षिण और पश्चिम की ओर ही निर्माण करना चाहिए। यह निर्माण उत्तम माना गया है।[२] यथा—

वास्तुक्षेत्रादर्वाक्प्रत्यादिशि नैव गृहं रचयेत्।
उत्तरस्यां तु पूर्वस्यां गृहास्सर्वं गृहं रचेत्॥

---

१. बृहत्संहिता, ५२.११४-११५

२. वास्तुरत्नाकर, ६.१४

एक भित्ति से मिले हुए जो मकान बनाते हैं वे मकान यमराज के तुल्य हैं उसमें रहने वाले मालिक का विनाश होता है।[१] दो मञ्जिले या बहुमञ्जिले भवनों में सीढ़ियाँ, प्रथम से द्वितीय मंजिल की ओर जाती हैं उन्हें प्राय: दक्षिण में बनाना चाहिए। घर में प्रवेश के समय सीढ़ी का दक्षिण में होना शुभ कहा है।[२]

वास्तुराजबल्लभ में कहा गया है कि राजा को गृह के वाम भाग में (उत्तर दिशा) में धनकक्ष, वस्त्रागार, देवगृह धातु (सुवर्णादि) कक्ष लक्ष्मी (धन रखने का स्थान) अश्वशाला, गृहलक्ष्मी निवास, औषधगृह, भोजनकक्ष, वाटिका का निर्माण आदि कार्य करना चाहिए तथा दक्षिणभाग में अग्निकोण में अग्निसम्बन्धी कार्य यथा भोजन निर्माण के लिए पाकशाला, भट्ठी इत्यादि गो जल, गज शस्त्र एवं स्त्री के कक्ष (गृहलक्ष्मी से अन्य) होने चाहिए। पशुओं का स्थान दक्षिण एवं अग्नि कोण के मध्य में होना चाहिए।[३] यदि गृहनिर्माण के समय उचित विचार किये बिना निर्माण कार्य किया जायेगा तो वह गृहस्वामी को उसका उचित लाभ देने में सक्षम नहीं होगा। ईशान कोण एवं पूर्वदिशा के मध्य अश्वशाला का निर्माण तथा वायव्यकोण अनाज तथा भण्डार के लिए उत्तम होता है। शिवालय का निर्माण ईशानकोण में करना चाहिए। वास्तुकारों के अनुसार नृत्यशाला का निर्माण पूर्व, पश्चिम वायव्य एंव आग्नेय कोण, तथा नैर्ऋत्य कोण शौचालय के लिए और पश्चिम दिशा में भोजनशाला उत्तम रहता है ऐसा विद्वानों का मत है। यथा—

पाक्पश्चिमे मारुतवाहिने कोणे प्रोक्ता प्रवीणैरपि नृत्यशाला।
वर्चोगृहं रात्रिचरस्य कोणे स्यात् पश्चिमे भोजशालिका च॥[४]

पूर्व दिशा में नहाने का कमरा, अग्निकोण में रसोई बनाने का स्थान, दक्षिण में शयन करने का नैर्ऋत्य कोण में शस्त्र रखने का, पश्चिम में भोजन करने का वायव्य में अन्न का, उत्तर में भण्डारण, ईशान कोण में देवता का गृह बनाना चाहिए। नैर्ऋत्यकोण में सूतिका घर पूर्व दिशा व अग्निकोण के बीच में दधि मंथन का, दक्षिण और अग्नि के मध्य घी रखने का, दक्षिण तथा नैर्ऋत्य के मध्य शौचालय, नैर्ऋत्य पश्चिम के मध्य अध्ययन कक्ष वायव्य तथा उत्तर के मध्य विषय भोग, उत्तर तथा ईशान के मध्य चिकित्सा कक्ष उपयुक्त रहता है।

नारदसंहिता के अनुसार

उत्तर में भण्डार घर और वायव्य में पशुओं का घर बनाना चाहिए। विशेष रूप से देखा जाये तो, पूर्वादिक आठ दिशायें क्रमश: स्नानागार, पाकशाला, शयनागार, वस्त्रालय, भोजनकक्ष, पशुशाला, भण्डार

१. बृहद्दैवज्ञरंजन, ८६.३४४
२. वास्तुराजवल्लभ, ५.३७
३. वास्तुराजवल्लभ, ५.४१-४६
४. वशिष्ठसंहिता, ३९.१६४-१६५

गृह, देवता का गृह बनाने के लिए प्रशस्त होती है। जलभण्डारण, जल निकालने का स्थान ईशानकोण में तथा शौचालय (मूत्र-शौच त्याग) का स्थान वायुकोण में बनाना चाहिए। भारी सामान यदि घर में भण्डारण करना हो तो उसके लिए घर का दक्षिण भाग ज्यादा प्रशस्त होता है। चूल्हा, चक्की, तथा धान आदि कुटाई करने का सामान जो प्राय: प्राचीन काल में घरों में प्रयोग होता था उसको भी दक्षिण भाग में रखा जा सकता है।[१]

मुहूर्त गणपति के अनुसार

पूर्वदिशा में स्नानागार, अग्निकोण में पाकशाला, दक्षिण दिशा में शयनागार, नैऋत्य भण्डार (अस्त्र शस्त्र), पश्चिम में भोजनकक्ष (Dining) वायव्य में अन्नगृह, उत्तर में भण्डार गृह, ईशान में देवता का घर, बनाने का विधान है। इसके बीच के कक्षों में क्रमश: मथन- घृत, पुरीषत्याग, विद्याभ्यास, शोकगृह, रतिगृह, औषधालय कक्ष, तथा सर्ववस्तु भण्डार बनाना चाहिए। वास्तुशास्त्रियों ने सभी नियमों का विधान करने के साथ यह भी विधान व्यक्ति को दिया है कि स्थानाभाव तथा रुचि के अनुसार भी गृह स्वामी कुछ कक्षों का निर्माण कर सकता है।[२]

प्राचीन वास्तुविदों ने व्यक्ति की सुरक्षा तथा सुविधा को ध्यान में रखकर अनेक प्रकार की विधियों तथा प्रविधियों का वास्तु निर्माण की प्रक्रिया में प्रयोग किया है, परन्तु आधुनिक काल में जब गृह निर्माण किया जाता है तो कभी-कभी ज्ञानाभाव, साधनाभाव, आदि का कारण वास्तु नियमों का प्रयोग नहीं किया और वास्तु विरुद्ध घर का निर्माण कर दिया जाता है। इन्हीं को वास्तुदोष कहा जाता है।

वास्तुविरुद्ध भवन एवं उसका संशोधन

वर्तमान युग में छोटे भूखण्ड, एकतरफा भूखण्ड, अर्थात् भूखण्ड में प्रवेश द्वार एक तरफ से होना, दूसरे मकान के एवं बंगलों, फ्लेटों तथा कोठी के निर्माण में अधिक स्थान का उपयोग होना तथा इनके साथ-साथ गृह निर्माण में संलग्न, आर्किटेक्ट (वास्तुकार) मजदूर, ठेकेदार, तथा राजमिस्त्री का अल्पज्ञान, भी एवं इस बात की जानकारी न होना, कि गृह निर्माण के समय क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए आदि जैसे कारण हैं, जिससे वास्तु विरुद्ध निर्माण हो जाता है या कर दिया जाता है।

आज की रहन-सहन जीवन शैली एवं बढ़ती हुई विलासिता, वैभवशाली जीवन, तथा बढ़ती हुई आबादी आदि के कारण व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण शुद्ध हवा, प्राकृतिक रोशनी के स्थान पर बिजली,

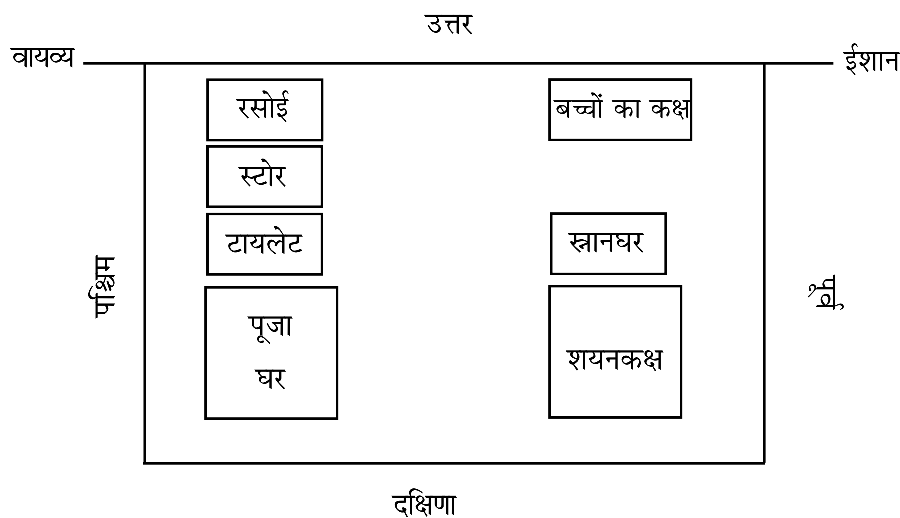
१. मुहूर्तमार्तण्ड, ६.१८
२. मुहूर्तगणपति, ९९-१०१

इन्वर्टर, या जनरेटर तथा एयरकण्डीशन का प्रयोग करते हुई प्रकृति के विरुद्ध जीवनशैली अपनाता जाता है, जनसंख्या विस्फोट ने व्यक्ति को अप्राकृतिक जीवन शैली अपनाने पर भी कुछ हद तक मजबूर कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को प्राकृतिक ऊर्जा का अभाव होता है। तथा उसकी स्फूर्ति एवं स्वास्थ्य डाक्टरों तथा हास्पिटल के भेंट चढ़ता जा रहा है।

वैदिक जीवन दर्शन की शिक्षा का अभाव तथा सांस्कृतिक ह्रास ने जीवनशैली को इस कदर प्रभावित किया है कि व्यक्ति किंकर्तव्यविमूढ़ की स्थिति में है। उपनिषदों में जीवन को परिभाषित करते हुए यह वर्णन आया है, कि कोई भी व्यक्ति निर्णय दो तरह से करता है तथा उसके निर्णय में जो मुख्य तत्त्व समाहित होते हैं वे हैं किसी कार्य को करने में उसकी इच्छा शक्ति तथा कार्य के प्रति उसका समर्पण एवं कार्य को करने में उससे होने वाले लाभ। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का निर्णय दो मुख्य शारीरिक अवयवों के माध्यम से करता है प्रथम शारीरिक अवयव है 'मन' तथा दूसरा शारीरिक अवयव है बुद्धि। इच्छाशक्ति तथा रुचि के आधार पर जो निर्णय किया जाता है वह मनमानी निर्णय कहा जाता है, उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति का निर्णय भी मनमानी होता है जो परिणाम में दुःखदायी होता है। तथा पूर्ण विवेक एवं बुद्धि के आधार पर किया जाने वाला निर्णय बुद्धिमानी पूर्वक होता है।[१]

किसी भी गृहस्थ को सुखी तथा सद्भाव पूर्ण जीवन जीने के लिए उसे वास्तुसम्मत गृह की आवश्यकता होती है वास्तुशास्त्र में गृहनिर्माण के नियम तथा विधान का प्रतिपादन किया गया है।

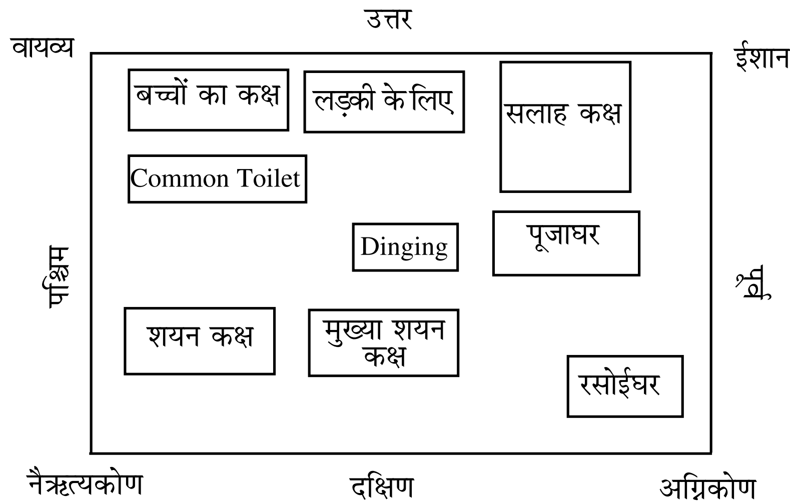
वास्तु विरुद्ध गृह

१. प्रो. शुकदेव चतुर्वेदी, वास्तुदोष कारण एवं निवारण

वायव्य में रसोई ईशान में बच्चों का कक्ष, आग्नेय में शयन कक्ष एवं बोरिंग वास्तु विरुद्ध है।

वास्तु सम्मत गृह

वास्तु शब्द का अर्थ है—निवास स्थान तथा शास्त्र का अभिप्राय है अनुशासन। अत: वास्तुशास्त्र वह शास्त्र है जो निवास करने योग्य भूमि से लेकर मकान तक में पञ्चमहाभूतों के साथ तारतम्य स्थापित करके उसे निवास करने के लायक बनाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक गृहस्वामी को गृह का निर्माण करते समय तथा भूमि का चयन करते समय वास्तुशास्त्र के नियमों का यथासम्भव प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र का अपना अनुशासन होता है यह मन मुताबिक नहीं चलता यह नियमबद्ध तथा चरणबद्ध तरीके से चलता है चूंकि शास्त्र तर्क, प्रमाण एवं परिणाम पर आधारित है इसलिए वास्तुशास्त्र गृह निर्माण के दोषों के निराकरण तथा निवारण में सक्षम हैं।

व्यक्ति के शारीरिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य एवं विकास के लिए वास्तुसम्मत गृह की भूमिका अहम् है, मानव जीवन को समुन्नत तथा सुविधा सम्पन्न बनाने के लिए वास्तुशास्त्र सम्मत गृह का निर्माण मानव जीवन की आवश्यकता है। पञ्चमहाभूतों के साथ सामञ्जस्य स्थापित करके व्यक्ति सम्पन्न वास्तुसम्मत गृह निर्माण कर सकता है। यदि धन और जीवन का ठीक उपयोग करना चाहते हैं तथा आन्तरिक ऊर्जा का ठीक समायोजन चाहते हैं तो व्यक्ति को गृह निर्माण से पूर्व ही वास्तुशास्त्र के नियमों तथा सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है, जिससे व्यक्ति, सुविधा, सुरक्षा तथा सुख प्राप्त कर सकें।

भवन-निर्माण में वास्तुसम्मत द्वार

(एक समीक्षात्मक विश्लेषण)

श्री सर्वेन्द्र कुमार

भवन

भवन द्वार पर विचार करते समय प्रथमतः भवन के विषय में जानना आवश्यक होता है। भवन शब्द की व्युत्पत्ति भू धाातु में ल्युट् प्रत्यय लगने से हुई है; जिसका अर्थ आवास, निवास या घर होता है।[१] भवन निर्माण एक कला है। कला में तभी निखार आता है। जब उसमें सुन्दर = आकर्षक सन्निवेश होता है, परन्तु वह कला जिसमें "सुन्दरता" के साथ "शिव" का समन्वय नहीं होता वह "सत्य" का रूप धारण करने में समर्थ नहीं हो सकती। भवन-निर्माण के साथ यह तथ्य भी जुड़ा रहता है कि वह हमारे चक्षुओं के लिए आकर्षण का ही केन्द्र बिन्दु न बने अपितु जीवन के लिए सुखदायक एवं मंगलकारी भी सिद्ध हो। वस्तुतः भवन निर्माण सभ्य समाज का द्योतक एवं उन्नति का परिमापक होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में भवन के सम्यक् संयोजन एवं भवनांगों जैसे-शाला, अलिन्द, स्तम्भ, द्वार आदि के सुन्दर निर्माण पर विशेष बल दिया गया है।

भवन-द्वार

भवन के अंगों में भवन-द्वारों का विशिष्ट महत्व है। द्वार शब्द द्वे + णिच् + अच् प्रत्यय से बना है; इसका अर्थ दरवाजा, तोरण, प्रवेशद्वार या फाटक होता है।[२] भवनांग द्वार भारतीय स्थापत्य का मुख्य अंग है। "समराङ्गण सूत्रधार" में जिन द्वार कोटियों का वर्णन प्राप्त होता है वे निम्न हैं– उत्संग, हीनबाहू, पूर्णबाहू, प्रत्यक्षाय।[३]

इसके साथ ही द्वार के सम्बन्ध में सूत्रग्रन्थों में भी चर्चाएँ मिलती हैं। विविध ग्रन्थों में वर्णित द्वार तथा द्वारांगों की संक्षिप्त समीक्षा इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है। द्वार में एक चौखट होता है। चौखट के ऊपर काष्ठ अथवा निर्माण कार्य देखा जाता है वह 'उदुम्बर' कहलाता है। इसे लिंटल

---

१. संस्कृत-हिन्दी कोश - वामन शिवराम आप्टे, पृष्ठ संख्या - ७३२

२. संस्कृत-हिन्दी कोश - वामन शिवराम आप्टे, पृष्ठ संख्या - ४८३

३. समराङ्गण सूत्रधार - अध्याय ३५, पृष्ठ संख्या - १७५

भी कहते हैं। 'उदुम्बर' के नीचे द्वार स्थापित होता है। दो दीवारों के मध्य जो अवकाश होता है वह 'देहली' अथवा कपाटाश्रय से अभिहित होता है। द्वार के एक महत्वपूर्ण घटक पल्ले होते हैं। पल्लों का द्वारपक्ष, कपाटपुट, पक्ष, पिधान वरण, द्वारसंवरण आदि संज्ञा से भी विहित किया जाता है। दो पल्लों को मिलाने से कपाटयुगल का निर्माण होता है। इसी प्रकार दोनों दरवाजों को बन्द करने में सहायक अर्गला नामक प्रमुख द्वारांग होता है, जिसे अर्गला सूची, परिघा, तथा फलीह अथवा गजावरण नाम से भी पुकारा जाता है। आचार्यों ने द्वार-चौखट के घटकों के अन्तर्गत आने वाले सात महत्वपूर्ण अंगों का भी उल्लेख किया है; वे हैं-पेद्यापिण्ड-चतुष्ट्य, उदुम्बर, रूपशाखा, द्वारशाखा, खल्वशाखा, बाह्यमंडला तथा भारशाखा।[१]

भवन-द्वार का प्रमाण

भवन के द्वार निर्माण में सबसे पहले समस्या द्वार-प्रमाण से सम्बन्धित होती है। इसका सम्बन्ध द्वार की चौड़ाई और ऊँचाई से होता है, अर्थात् द्वार की चौड़ाई तथा ऊँचाई व्यावहारिक दृष्टि से कितनी हो, जिससे भवन या कक्ष में आवश्यक वस्तुओं का प्रवेश आसानी से हो सके। वस्तुत: इस विषय में साधारणत: यह नियम मिलता है; कि दरवाजे की ऊँचाई दरवाजे की चौड़ाई की अपेक्षा दोगुनी हो, किन्तु यहाँ भी एक सावधानी अति-आवश्यक है कि चौड़ाई ३.५ फुट या ४ फुट से कम न हो। यद्यपि यह वैज्ञानिक माप है। तथापि आज जो प्रचलित दो फुट चौड़े एक पल्ले वाले दरवाजों को देखते हैं वह सर्वथा-अवैज्ञानिक माप पर आधारित हैं। 'विश्वकर्मप्रकाश' तथा 'बृहत्संहिता' जैसे वास्तु ग्रन्थों में ऊँचाई को द्वार की चौड़ाई से तीन गुनी बताया गया है। वहीं "समराङ्गण-सूत्रधार" में द्वार ऊँचाई के विषय में सर्वाधिक वैज्ञानिक जानकारियाँ उपलब्ध करायी गयी हैं, वहाँ बतलाया गया है कि "द्वार का विस्तार गृह विस्तार के अनुसार" होना चाहिए। यहाँ भी द्वार की ऊँचाई को उसकी चौड़ाई की अपेक्षा दुगुनी रूप में या उससे कुछ अधिक स्वीकार किया गया है।

द्वार भी ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ तीन प्रभेदों में विभाजित हो सकते हैं। अत: तीनों प्रकार के द्वारों की चौड़ाई और ऊँचाई पृथक्-पृथक् होती हैं। यह मापदण्ड इसलिए रखा गया है कि इमारतें जितनी ऊँची बनाई जाएँगी उतने ही ऊँचे दरवाजे भी बनाये जाएँगे।[२]

भवन-द्वार की स्थिति

भवन में द्वार निर्माण की दूसरी समस्या आती है कि द्वार की स्थिति किस दिशा में हो तथा किस दिशा का दरवाजा किस पद पर प्रतिष्ठित हो। वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थ "बृहद्वास्तुमाला" में द्वार की

---

१. भरतीय स्थापत्य - पृष्ठ संख्या - १६८

२. भारतीय स्थापत्य - पृष्ठ संख्या - १६८-६९

स्थिति का विधान आयवर्ण तथा दृष्टि से निम्न प्रकार से निर्देशित किया गया है, ध्वजाय तथा ब्राह्मण वर्ण का मुख द्वार पश्चिम की ओर होना चाहिए। सिंहाय तथा क्षत्रिय वर्ण का मुख द्वार उत्तर की ओर होना चाहिए। वृषाय वैश्य वर्ण का पूर्व मुख द्वार और गजाय शूद्र जाति का दक्षिण की ओर मुख द्वार शुभ माना गया है।[१]

द्वार स्थिति के सम्बन्ध में प्रथम दृष्ट्या द्वार कभी भी दीवार के मध्य में नहीं होना चाहिए। यदि द्वार के ऊपर द्वार या द्वार के सामने द्वार होता है तो ऐस द्वार शोक, कलह का आवाहन करने वाले तथा नारी के निवास के लिए प्रदूषक, व्ययकारक, संकटयुक्त और निर्धनताकारक भी माने गये हैं। इस प्रकार के द्वार वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थों में निषेध्य बताये गये हैं।[२] "समराङ्गणसूत्रधार" में द्वार-स्थिति के विषय में पदानुक्रम विधान का भी उल्लेख मिलता है। इस विषय में बतलाया गया है कि 'माहेन्द्र संज्ञक'-पूर्वाभिमुखद्वार सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला होता है। अतः यह प्रशस्त बताया गया है। 'गृहक्षत'-दक्षिण द्वार शुभ तथा गन्धर्व नामक द्वार सदैव कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार 'जयावह'-'पुष्पदन्त' नामक द्वार पश्चिम में एवं 'भल्लाट' द्वार गृहपति का द्वार उत्तराभिमुख प्रशस्त एवं उत्तम बताया गया है।[३]

भवन में मुख्य द्वार की स्थिति का शुभाशुभ विचार

वास्तुशास्त्रीय आचार्यों ने चारों दिशाओं में कुल ३२ देवता अधिष्ठित माने हैं, तथा किस देवता स्थान में मुख्य द्वार की स्थिति शुभ होती है एवं किस देवता स्थान में अशुभ होती है। इसका विस्तृत विवेचन किया है। जिन देवस्थानों में मुख्य द्वार की स्थिति शुभ मानी गयी है वे इस प्रकार हैं। पूर्व दिशा में जयन्त, इन्द्र तथा सूर्य देवता स्थानों में द्वार की स्थापना करनी चाहिए। इससे क्रमशः धनलाभ, राजसम्मान तथा धनधान्य की वृद्धि होती है। किन्तु मतान्तर से सूर्य देव के स्थान में मुख्य द्वार बनाने से क्रोध की अधिकता भी बतायी गयी है। साथ ही पूर्वदिशा के अन्य देवस्थानों में मुख्य

---

१. ध्वजे प्रतीच्यां मुखमग्रजानामुदङ्मुखं भूमिभृतां च सिंहे।
दिशो वृषे प्राग्वदनं गजे तु शूद्रस्य याम्यां हि समामनन्ति॥ बृहद्वास्तुमाला, पृष्ठ संख्या - ९२

२. भित्तिमध्ये कृतद्वारं द्रव्यधान्यविनाशनम्।
आवहयेत् कलहं शोकं नारीवासं प्रदूषयेत्॥
द्वारस्योपरि यद्द्वारं द्वारं द्वारस्य सम्मुखम्।
न कार्यं व्ययदं यच्च संकट तद्दरिद्रकृत्॥ बृहद्वास्तुमाला, पृष्ठ-९३

३. पूर्वद्वारं तु माहे-न्द्रं प्रशस्तं सर्वकामदम्।
गृहक्षतं तु विहितं दक्षिणेन शुभावहम्॥
गन्धर्वमथवा तत्र कर्तव्यं श्रेयसे सदा॥
पश्चिमेन प्रशस्तं स्यात् पुष्पदन्तम् जयावहम्।
भल्लाटमुत्तरे द्वारं प्रशस्तं स्याद् गृहेशितुः॥ समराङ्गणसूत्रधार, पृष्ठ संख्या-१७७

ईशानकोण पूर्व आग्नेयकोण

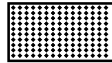
उत्तर दक्षिण

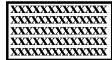
शिखी	पर्यञ्क	जयन्त	इन्द्र	सूर्य	सत्य	भृश	अन्तरिक्ष	अनिल
दिति								पूषा
अदिति								वितथ
भुजग								बृहत्क्षतु
सोम								मम
भल्लाट								गन्धर्व
मुख्य								भृङ्गराज
नाग								भृग
रोग	पाप पक्ष्मा	शोष	असुर	वकण	मुष्पदन्त	सुग्रीव	दौवारिक	पिता

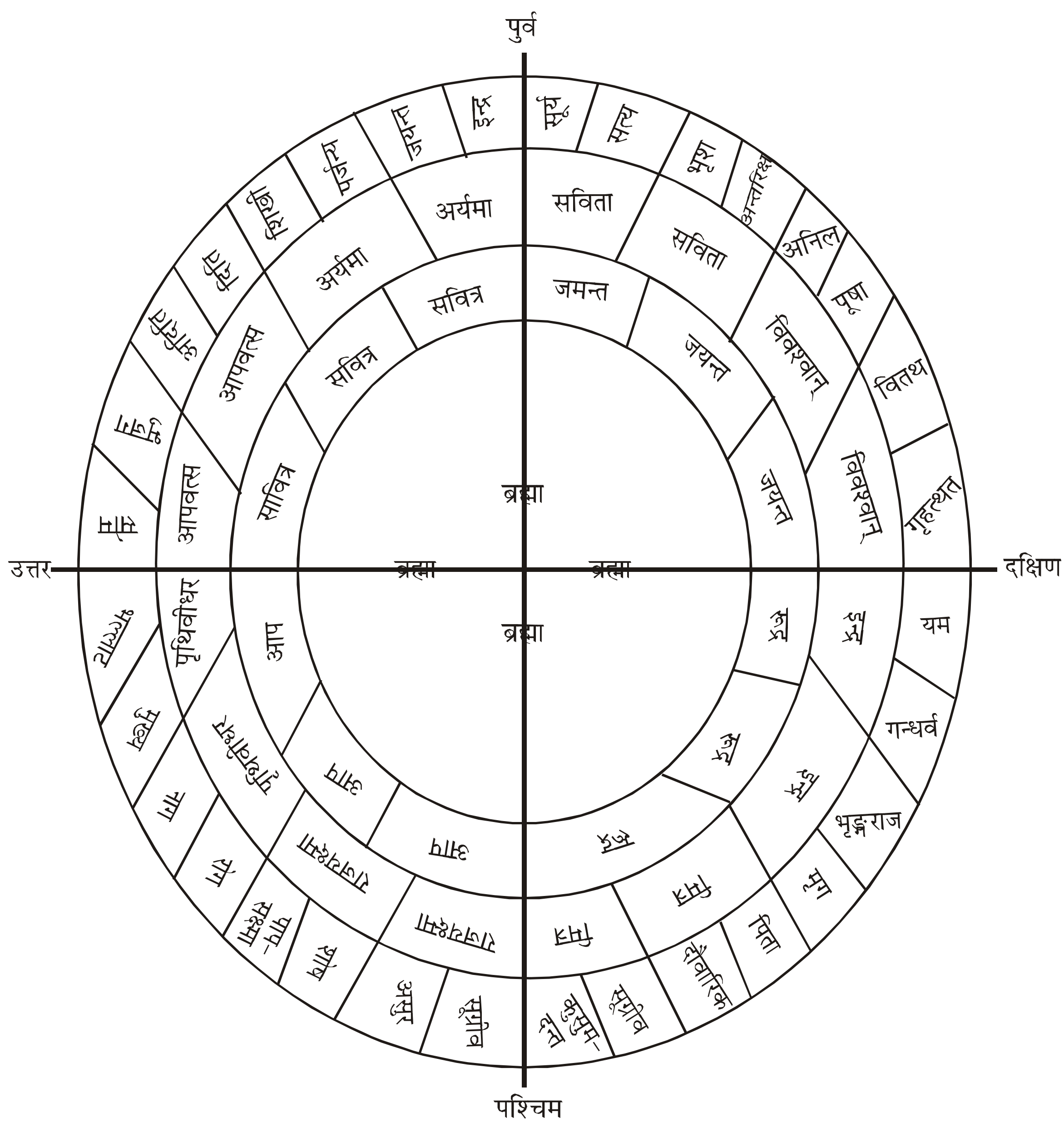
वायव्यकोण पश्चिम नैर्ऋत्य कोण

चित्र नं. १

"भवन में मुख्यद्वार की स्थिति बोधक चक्र"

मुख्यद्वार शुभ।

मुख्य द्वार अशुभ।

चित्र नं. २

"वास्तु देवों का पूर्व-पश्चिमादि दिशाओं का न्यासक्रम"

द्वार की स्थिति अशुभ मानी गयी है। पश्चिम दिशा में सुग्रीव, पुष्पदन्त तथा वरुण देवतास्थान में मुख्य द्वार की स्थापना करनी चाहिए, जिससे क्रमशः लक्ष्मी की प्राप्ति, पुत्रधन का लाभ तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अन्य पिता, दौवारिक, शोष पापयक्ष्मा तथा असुर देवस्थानों में मुख्य द्वार अशुभ होते हैं। मतान्तर से कही कहीं असुर देव स्थान में मुख्य द्वार की स्थापना करने से धन लाभ का फल भी बताया गया है। उत्तर दिशा में भल्लाट तथा सोमदेवता स्थान में मुख्य द्वार की स्थापना करनी चाहिए, इससे क्रमशः धनधान्य सम्पत्ति की प्राप्ति, पुत्रधन तथा सुख की प्राप्ति होती है। मतान्तर से मुख्य देवता स्थान मुख्य द्वार की स्थापना शुभ मानी गयी है तथा अन्य रोग नाग, भुजंग, अदिति तथा दिति देवस्थानों में मुख्य द्वार की स्थापना वर्जित है।

दक्षिण-दिशा में गृहक्षत, यम तथा गन्धर्व देवता स्थान में मुख्य द्वार की स्थापना करनी चाहिए, इससे क्रमशः धन तथा पुत्र की प्राप्ति, धनवृद्धि, निर्भयता तथा यश की प्राप्ति होती है। मतान्तर से यम तथा गन्धर्व देवता स्थान में मुख्य द्वार अमंगलकारी बतलाये गये हैं। अन्य दक्षिण दिशा के देवताओं में अनिल, पूषा, वितथ, भृङ्गराज, मृग देवतास्थानों मे मुख्य द्वार स्थापना वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थो में निषेध्य बतायी गयी है।[१]

पूर्वादि दिशाओं के आधार पर भवन में द्वार स्थिति की शुभाशुभता

वास्तुशास्त्रीय ग्रन्थो में पूर्वादि दिशाओं के आधार पर भवन में द्वार स्थिति के विभिन्न शुभाशुभ फल बतलाये गये हैं। वे इस प्रकार हैं–

पूर्व दिशा का द्वार-फल

'बृहत्संहिता' में पूर्व दिशा के द्वार-फल विवेचन प्रसङ्ग में बतलाया गया है कि शिखी से लेकर अन्तरिक्ष तक पूर्व दिशा के आठ देवता हैं। इसमें शिखी के ऊपर द्वार हो तो अग्निभय होता है। पर्यजन्य के ऊपर द्वार हो तो कन्या का जन्म होता है। जयन्त के ऊपर द्वार हो तो धन की वृद्धि होती है। इन्द्र के ऊपर द्वार हो तो राजा की प्रसन्नता होती है। सूर्य के ऊपर द्वार हो क्रोध की अधिकता होती है। सत्य के ऊपर द्वार हो तो असत्य भाषी होता है। भृश के ऊपर द्वार हो तो क्रूरता आती है। अन्तरिक्ष के ऊपर द्वार हो तो तस्करता तथा चोरभय होता है।[२]

---

१. भवन भास्कर, पृष्ठ संख्या-५१

२. अनिलभयं स्त्रीजननं प्रभूतधनता नरेन्द्रबाल्लभम्।
क्रोधपरता नृतत्वं क्रौर्यं चौर्यं च पूर्वेण॥ बृहत्संहिता पृष्ठ संख्या-३४१

"पूर्वादि दिशाओं का द्वार-फल"

शिखी,	पर्यजन्य,	जयन्त,	इन्द्र,	सूर्य,	सत्य,	भृश,	अन्तरिक्ष
अग्निमय	स्त्रीजन्म	धनवृद्धि	नृपोपलब्धि	क्रोध की अधिकता	असत्यता	क्ररता	चोरभय

रिति	निर्धनता
अदिति	स्त्रीदोष
भुजग	पुत्रवैर
सोग	पुत्रधन प्राप्ति
भल्लाट	सर्वगुणों की उपलब्धि
मुख	धन-पुत्र लाभ
सर्प	शत्रुबृद्धि
रोग	बध बन्धन

अपुयता	अनिल
दासता	पौष्ण
नीयल	वितथ
भक्ष्पान सूतवहि	बृहत्क्षत
रौद्रक्रूरता	याम्य
कृतघ्नता	गन्धर्व
अधमता	भृङ्गराज
पुत्रवल नाश	मृग

रोगवृद्धि	धनक्षम	राजभय	धनलाभ	पत्र-धन ऐश्वर्य	पत्रु-अर्थ लाभ	शत्रु वृद्धि	गुप्त पीड़ा
पापयक्ष्मा,	शोष,	असुर,	वारुण,	कुसुमदन्त,	सुग्रीव,	दौवारिक,	पिता

चित्र नं. ३

पश्चिम दिशा का द्वार-फल

पश्चिम दिशा में पिता से लेकर पापयक्ष्मा तक आठ देवता माने गये हैं। इनमें पिता के ऊपर द्वार हो तो पुत्रों को पीड़ा होती है। दौवारिक के ऊपर द्वार हो तो शत्रुवृद्धि होती है। सुग्रीव के ऊपर द्वार हो तो पुत्र और धन का लाभ होता है। कुसुमदन्त के ऊपर द्वार हो तो पुत्र, धन-सम्पत्ति की प्राप्ति होती है। वारुण के ऊपर द्वार हो तो धन-लाभ होता है। असुर के ऊपर द्वार हो तो राजभय होता है। शोष के ऊपर द्वार हो तो धन का क्षय होता है, तथा पापयक्ष्यमा के ऊपर द्वार हो तो रोग वृद्धि होती है।[१]

उत्तर-दिशा का द्वार-फल

भवन के उत्तर दिशा द्वार-फल विवेचन क्रम में बताया गया है कि उत्तर दिशा में रोग-दिति तक आठ देवता अधिष्ठित होते हैं। इनमें से रोग के ऊपर द्वार हो तो मृत्यु और बन्धन होता है। सर्प के ऊपर द्वार हो तो शुत्रु-वृद्धि होती है। मुख के ऊपर द्वार हो तो पुत्र धन की प्राप्ति होती है। भल्लाट के ऊपर द्वार हो तो सर्वगुणों की उपलब्धि होती है। सोम के ऊपर द्वार हो तो पुत्र एवं धन प्राप्ति होती है। अदिति के ऊपर द्वार हो तो स्त्रीदोष तथा दिति के ऊपर द्वार हो तो निर्धनता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उत्तर दिशा में द्वार करने पर अनेकों शुभाशुभों को सहन करना पड़ता है।[२]

दक्षिण-दिशा का द्वार-फल

दक्षिण दिशा में अनिल से लेकर मृग तक आठ देवता हैं। इन आठ देवताओं में से अनिल के ऊपर द्वार हो तो अल्पपुत्रों की प्राप्ति होती है। पौष्ण के ऊपर द्वार हो तो दासपन होता है। वितथ के ऊपर द्वार हो तो नीचत्व होता है। गृहत्क्षत के ऊपर द्वार हो तो भोजन, पानवस्तु एवं सुतवृद्धि होती है। याम्य के ऊपर द्वार हो तो रौद्रता तथा क्रूरता आती है। गन्धर्व के ऊपर द्वार हो तो कृतध्नता आती है, भृङ्गराज के ऊपर द्वार हो तो अधमता तथा मृग के ऊपर द्वार हो तो पुत्र बल की हानि होती है।[३]

ईशानादि कोणों का द्वार-फल

चारों दिशाओं के पश्चात् चारों कोणों में द्वार की स्थिति के विषय में कहा गया है कि ईशान कोण के ऊपर द्वार हो तो पूर्व दिशा में, आग्नेय कोण के द्वार को दक्षिण दिशा में, नैर्ऋत्यकोण के

१. सुतपीडारिपुवृद्धिर्न सुतधनाप्तिः सुतार्थधनसम्पत्।
धनसम्पन्नृपतिभयं धनक्षयो रोग इत्यपरे॥ बृहत्संहिता पृष्ट संख्या-३४२

२. वधबन्धो रिपुवृद्धिः सुतधनलाभः समस्तगुणसम्पत्।
पुत्रधनाप्तिर्वैरं सुतेन दोषाः स्त्रिया नैःस्वम्॥ बृहत्संहिता पृष्ठ संख्या-३४२

३. अल्पसुतत्वं प्रैष्यं नीचत्वं भक्ष्यपान सुतवृद्धिः।
रौद्रं कृतघ्नमधमं सुतवीर्यघ्नं च याम्येन॥ बृहत्संहिता पृष्ठ संख्या-३४२

द्वार को पश्चिम तथा वायव्य कोण के द्वार को उत्तर में समझना चाहिए, क्योंकि पूर्वपश्चिमादि के शुभाशुभ द्वार-फल ही ईशानादि कोणों के द्वार-फल माने जाते है।[१]

ब्रह्म-दिशा का द्वार-फल

ईशान कोण और पूर्व दिशा के मध्य में ब्रह्म दिशा होती है। इन स्थानों पर द्वार किसी भी स्थिति में नहीं करनी चाहिए। क्यांकि ये द्वार गृहस्वामी के लिए कुलनाश कारक होते हैं।[२]

भवन-द्वार दोष

वास्तु-ग्रन्थों में भवन-द्वार गुणों के विपरीत दोष माने हैं। कृश, अत्युच्च, कराल, शिथिल, पृथु, वक्र, वपादचलित, हीनकर्ण, मुखानत, पार्श्वग, सूत्रमार्गभ्रष्ट आदि की उपस्थिति में द्वार-दोष होते हैं। यह अशुभ एवं अमंगलकारी होते हैं।[३] 'बृहत्संहिता' में भी कहा गया है कि जिस गृह के द्वार का किवाड़ स्वतः ही खुल जाए तो उस उस गृह में वास करने वाले को 'उन्माद' रोग होता है। स्वतः बन्द हो जाए तो कुलनाश होता है। परिमाण से अधिक द्वार का परिमाण हो तो राजभय होता है। परिमाण से अल्प हो तो दुःख और चोरभय रहता है। एक घर के द्वार पर दूसरे खण्ड का द्वार पड़े तो शुभ नहीं, होता है। जिस द्वार की मोटाई अल्प हो तो भी वह शुभतादायक नहीं होता है। मृदङ्गाकृति वाले द्वार के विषय में कहा कया है कि अतिविपुलद्वार क्षुधाभय का कारण होता है। कुबड़ा द्वार कुलनाशक होता है। यदि द्वार ऊपरी काष्ठादि के भार आदि से दबा हुआ हो तो गृहस्वमी के लिए पीड़ादायक होता है। द्वार-अन्दर की ओर झुका हुआ हो तो गृहस्वामी के लिए मृत्यदायक तथा बाहर की ओर झुका हो तो गृहस्वामी को प्रवासी बनाता है। यदि द्वार दिग्भ्रान्त हो तो गृहपति को चोरों से पीड़ित करने वाला होता है।[४] इस के साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि जितनी सुन्दर सामग्री से मूलद्वार का निर्माण किया गया हो उतनी सुन्दर सामग्री से अन्य द्वारों का निर्माण नहीं करना चाहिए।[५]

१. पूर्वाण्यैशानादाग्नेयाद्दक्षिणानि स्यात्।
द्वाराणि नैर्ऋत्यादीनि पश्चिमानि वायव्योश्च॥ गृहवास्तुप्रदीपः पृष्ठ संख्या-६२

२. ईशानैन्द्रदिशोमध्ये ब्रह्मदिक् त्वभिधीयते।
तत्र द्वारं न कर्तव्यं कुलनाशकरः हि यत्।। गृहवास्तुप्रदीपः पृष्ठ संख्या-६६

३. भारतीय स्थापत्य - पृष्ठ संख्या-१७०

४. उन्मादः स्वमुद्घाटितेऽथ पिहिते स्वयं कुलविनाशः।
मानाधिके नृपभयं दस्युभयं व्सनमेव नीचे च॥
द्वारस्योपरि यत्तन्न शिवाय संकटं यच्च।
आव्यात्तं क्षुद्भपदं कुब्जं कुलनाशनं भवति॥
पीड़ाकरमतिपीडितमन्तर्विनतं भवेद्भावाय।
वाह्यविनिते प्रवासो दिग्भ्राते दस्युभिः पीड़ा॥ बृहत्संहिता पृष्ठ संख्या-३४३

५. मूलद्वारं नान्यैद्वारैरभिसन्दधीत रूपद्धर्या। बृहत्संहिता पृष्ठ संख्या-३४४

भवन-द्वार की भूषा

भवन-द्वार को किसी न किसी शुभतादायक चित्रों से सुशोभित करने की परिपाटी हमारे यहाँ प्राचीनकाल से चली आ रही है। वास्तु के अनुसार जो चित्र भवन-द्वार की शोभा बढ़ाते है वे हैं– कुल देवता का चित्र मुख्य-द्वार पर लगाना शुभ होता है, किन्तु चित्राकृति एक हाथ से अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिए। दो द्वापालों का चित्र जो वेत्रदण्ड तथा खड्गादि धारण किये हों शुभ होते हैं। धात्री - जो सखियों से परिवारित विदूषकों एवं काञ्चुकियों से अनुगत बौनी और कुब्जा हो तो मंगलप्रद होती है। शंख तथा पद्मनिधि का चित्र जो रत्नों तथा आभूषणों को उगल रहा हो तो शुभ माना गया है। अष्टमंगला चित्र जो शंख और मत्स्य की मालाओं को धारण किये हुए द्वारमण्डल के मध्य में विराजित उत्तम गजों से स्नान करायी जाती हुई शुभ होती है। पद्महस्ता, स्वलंकृता लक्ष्मी का चित्र भवन की भूषा बढ़ाने में शुभतादायक होता है। सवत्साधेनु का चित्र-स्वच्छमालाओं से विभूषित मुखयद्वार सुशोभित करने से भवन-द्वार की भूषा शुभ होती है।[१] साथ ही भवन-द्वार की शोभा कलश, श्रीफल, पत्र, पुष्प से भी बढ़ानी चाहिए। ये शुभ होते हैं।

भवन-द्वार-वेध तथा उपाय

प्रकाश एवं वायु के मार्ग में रूकावट द्वार-वेध कहलाता है। भारतीय वास्तुशास्त्र में द्वार-वेध में द्वार-निर्मिति दोष भी होता है जो वर्जित है। गृह-द्वार के सम्मुख मार्ग, वृक्ष, गृह का कोना, कूप, स्तम्भ एवं नाली हो तो वह अशुभ होता है। इसके निवारणार्थ सभी शिल्प-शास्त्रीय ग्रन्थों में निर्देश किया गया है कि भवन की ऊँचाई का दुगुना अवकाश छोड़ देने पर उक्त सभी प्रकार के द्वार-वेध शान्त हो जाते है।[२]

भवन-द्वार-वेध के अशुभ फल

भवन-द्वार यदि मार्ग से वेधित होता है तो गृहस्वमी का विनाश होता है। वृक्ष से वेधित हो तो कुमार-पुत्रों को दोष होते हैं। पङ्क से द्वार-वेध हो तो शोक होता है। नाली द्वारा-द्वार वेध हो तो धन का व्यय अधिक होता है। कूप से वेधित हो तो मिरगी रोग होता है। देवप्रतिमा द्वारा वेधित द्वार विनाशकारी होता है। स्तम्भ द्वारा द्वार वेधित हो तो स्तियों में दोष एवं ब्रह्म से वेधित हो तो कुल का नाश होता है।[२]

१. यस्य तत्र भवेद् भक्तिर्दा.............सवत्साधेनुसच्छत्रस्रग्विभूषणम्। 'समराङ्गणसूत्रधार' पृष्ठ १६९

२. मार्गतरुणकोणकूपस्तम्भभ्रमविद्धमशुभदं द्वारम्।
उच्छ्रायाद्द्विगुणमितां त्यक्त्वा भूमिं न दोषाय॥ बृहत्संहिता पृष्ठ संख्या-३४२

३. रथ्याविद्धं द्वारं नाशाय कुमारदोषदं तरुणा।
पङ्क द्वारे शोको व्ययोऽम्बुनिः स्राविणी प्रोक्तः॥
कूपेनापस्मारो भवति विनाशश्च देवतावद्धे।
स्तम्भेन स्त्रीदोषाः कुलनाशो ब्रह्मणोऽभिमुखे॥ बृहत्संहिता पृष्ठ संख्या-३४३

भवन-द्वार स्थापना की दृष्टि से शुभ नक्षत्र

भवनद्वार की स्थापना अश्विनी, रोहिणी, स्वाती, उत्तराषाढ़ा तथा उत्तराभाद्रपद आदि नक्षत्रों में शुभ एवं मंगलदायी होती है।[१]

भवन-द्वार स्थापना की दृष्टि से शुभ तिथि

वास्तुशास्त्र में द्वारस्थापना-पंचमी में करने से धन का लाभ होता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथियाँ भी शुभ कही गयीं हैं। प्रतिपदा को द्वार की स्थापना कदापि नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये शास्त्रों में वर्ज्य है। तृतीय तिथि में द्वार-स्थापना करने से रोग होता है। चतुर्थी तिथि में द्वार-स्थापना करने से भंगता-आती है। षष्ठी तिथिमें द्वार-स्थापना करने से कुलनाश होता है। दशमी तिथि को द्वार-स्थापना करने से धननाश होता है। पूर्णिमा एवं अमावस्या तिथियाँ बैरकारक होती है। इसलिए पूर्णिमा एवं अमावस्या तिथियों को द्वार की स्थापना नहीं करनी चाहिए।[२]

इस प्रकार हम देखते है कि वास्तुसम्मत भवन-निर्माण में भवन-द्वारों का अपना विशेष महत्व है। वास्तुदृष्टि से निर्मित द्वार एक ओर जहाँ पुत्ररत्न की प्राप्ति में, धन की प्राप्ति में, शत्रु पर विजय दिलाने में, राजभय से मुक्ति प्रदान करने में, सर्वगुणों की उपलब्धि में, शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान कराने में सहायक होता है, वहीं, दूसरी ओर वैज्ञानिक एवं भौगोलिक दृष्टि से भी यह नितान्त फलकारी होता है। इसके माध्यम से भवन में आने वाला समुचित प्रकाश एवं वायु न केवल स्वास्थ्य को बल्कि वातावरण को पुष्टि कारक बनाता है। अतः कल्याणकारी, मंगलकारी तथा शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए वास्तुसम्मत भवन-द्वार अत्यन्त अपेक्षित हैं।

---

१. द्वार-स्थापननक्षत्राण्युच्यन्तेऽश्विनी चोत्तराः।
स्वातौ पूष्णि च रोहिण्यां द्वारशाखारोपणम्॥ बृहद्वास्तुमाला पृष्ठ संख्या-९८,

२. पंचमीधनदा............................विरोधकृदमा पूर्णमवस्याच्छाखावरोपणम्॥ बृहत्संहिता पृष्ठ संख्या-९८-९९

कौटिल्य अर्थशास्त्र में व्यूह-विज्ञान

श्री अमलेश कुमार मिश्र

प्राचीन काल में सैन्य विचारकों ने व्यूह रचना को विशेष महत्व प्रदान किया था। उनके अनुसार व्यूह के निर्माण से युद्ध अधिक निर्णायक होता था तथा उनमें सैनिक भी कम मारे जाते थे। व्यूह का शाब्दिक अर्थ समूह अथवा संघात होता है।[१] किन्तु युद्ध के संदर्भ में इसका अभिप्राय सैन्य संरचना अथवा बल विन्यास से है।[२] जिसे मोर्चाबंदी भी कहा जा सकता है। इस प्रकार रण-भूमि में सेना को दुर्लध्यता प्रदान करने हेतु स्थापित करना व्यूह है।[३] व्यूहों का निर्माण शास्त्रीय पद्धति से किया जाता था।[४]

वेदों में युद्धों के अनेक वृतांत उपलब्ध हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि इस काल में भी लोग व्यूह विज्ञान से परिचित थे तथा युद्ध के पहले सेना को नियोजित किया करते थे। रामायण और महाभारत में भी व्यूहों का उल्लेख मिलता है। रामायण में व्यूह के निर्माण से चतुरङ्गिणी सेना को भी पराजित करने की बात कही गई है।[५] लंका पर आक्रमण करने से पहले श्रीराम ने अपनी सेना को गरूड़ व्यूह में नियोजित किया था।[६] महाभारत में वर्णित रामकथा के अनुसार राम-रावण युद्ध के समय रावण ने शुक्राचार्य के मतानुसार व्यूह रचना करके बानरों को घेर लिया था। राम ने भी जब रावण को अपनी व्यूहाकार सेना के साथ नगर से बाहर आते देखा तो उन्होंने भी उसके विरूद्ध

---

१. अमरकोश- २.५.३९
समूहो निवह-व्यूह-संदोह-विसर-व्रजा।
स्तोमोघ-निकर व्रात-वार संघात-संचयाः।।

२. अमरकोश- २.८.७९ व्यूहस्तु वलविन्यासः।

३. कामन्दकनीतिसार- १९

४. द्रोणपर्व- ११४.१

५. रामायण- ६.३७.२४
तद्भवांश्चतुर्रनिं बलेन महता वृतम्।
व्यूह्येदं वानरानीक निर्मथिष्यसि रावणम्।।

६. रामायण- ६.२४.१४-२२ एवं ६.३०.१२

आचार्य बृहस्पति के मत से अपनी सेना का व्यूह बनाया।[१] यद्यपि यहाँ किसी व्यूह का नाम नहीं दिया गया है फिर भी सेना के व्यूहवद्ध होने के ज्ञान का पता चलता है। महाभारत में व्यूहों की विशद चर्चा मिलती है। महाभारत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस काल तक व्यूह विज्ञान का पूर्ण विकास हो चुका था तथा वैदिक एवं रामायणकालीन युद्धों से कही ज्यादा सैनिकों के नियोजन पर ध्यान दिया जाने लगा था। बड़े-बड़े जनपदों की स्थापना के साथ ही सेना के आकार में भी परिवर्तन होने लगा, जिसके कारण युद्धों मे नए-नए व्यूहों का निर्माण समय की जरूरत बन गई थी। पाण्डवों एवं कौरवों ने १८ दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में कई नवीन व्यूहों का निर्माण किया। मनुस्मृति आदि प्राचीन ग्रंथो में भी यत्र-तत्र व्यूहों का वर्णन मिलता है।[२]

महाभारत के बाद कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में व्यूहों का विस्तार से विवेचन किया है। उन्होंने उशना (शुक्राचार्य) एवं बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित दो सैन्य संहिताओं का उल्लेख किया है और बृहस्पति संहिता को आधार मानकर व्यूहों का विवेचन किया है। उशना के अनुसार व्यूह के उर, दो पक्ष एवं प्रतिग्रह ये चार अंग थे।[३] जबकि बृहस्पति के अनुसार व्यूह के उर, दो पक्ष, दो कक्ष एवं प्रतिग्रह छः अंग थे।[४] उशना के व्यूह व्यवस्था में कक्ष के लिए कोई स्थान नहीं था।

व्यूह के निर्माण में कभी एक ही सैन्य बल का और कभी एक से अधिक सैन्य बलों का प्रयोग किया जाता था। इसी बात को ध्यान में रखकर तदनुसार व्यूह को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है- शुद्ध व्यूह एवं मिश्र व्यूह।[५] शुद्ध व्यूह में केवल एक ही बल का उपयोग होता था अर्थात् वह रथ, हाथी, घोड़े अथवा पदाति में से किसी एक से ही बनता था। शुद्ध हाथी व्यूह में प्रशिक्षित हाथियों को उर में, सवारी वाले हाथी कक्षों में तथा उदंड हाथियों को पक्षों में नियोजित किया जाता था।[६] शुद्ध अश्व व्यूह में कवचित घोड़े उर में तथा अकवचित घोड़े कक्ष एवं पक्ष में तैनात किए जाते थे।[७] इसी प्रकार शुद्ध पदाति व्यूह में कवच पहने सैनिक दोनों छोरों पर तथा धनुर्धर योद्धा पीछे तैनात किए जाते थे।[८]

१. वनपर्व- २८५.६-७
युद्धशास्त्रविधानज्ञ उशना इव चापरः।
व्यूह्य चौशनसं व्यूहं हरीनभ्यवहारयत्।।
राघवस्तु विनिर्यान्तं व्यूढानीकं दशाननम्।
वार्हस्पत्यं विधिं कृत्वा प्रत्यव्यूहन्निशाचरम्।।
२. डॉ. उमा प्रसाद थपलियाल-प्राचीन भारतीय व्यूह विज्ञान
३. अर्थशास्त्र- १०.६.१ - पक्षावुरस्यं प्रतिग्रह इत्यौशनसो व्यूहविभागः।
४. अर्थशास्त्र- १०.६.२ - पक्षौ कक्षावुरस्यं प्रतिग्रह इति वार्हस्पत्यः।
५. अर्थशास्त्र- १०.५.३७, ३१ - इति शुद्धा। व्यामिश्रो वा।
६. अर्थशास्त्र- १०.५.३४ - हस्तिनामेव तु शुद्धः - सानाह्यानामुरस्यं औपवाह्यानां जघनं व्यालानां कोटयाविति।
७. अर्थशास्त्र- १०.५.३५ - अश्वव्यूहो - वर्मिणामुरस्यं शुद्धानां कक्षपक्षाविति।
८. अर्थशास्त्र- १०.५.३६ - पत्तिव्यूहः - पुरस्तादावरणिनः पृष्ठतो धन्विनः।

मिश्र व्यूह का निर्माण दो या दो से अधिक बलों को मिलाकर किया जाता था। किसी में पैदल एवं अश्वों को मिलाकर तो किसी में हाथियों एवं रथों को मिलाकर। जब हाथी, रथ एवं अश्व को संयुक्त रूप से व्यूहवद्ध किया जाता था तो ऐसे व्यूह में हाथियों को पक्षों में, अश्वो को कक्षों में तथा रथों को उर(मध्य) में रखा जाता था। इस प्रकार का व्यूह अत्युत्तम माना जाता था।[१] जब हाथियों को मध्य में रथों को कक्षों में तथा अश्वों को पक्षों में नियोजित किया जाता था तो उसे मध्यभेदी व्यूह कहते थे[२]। इसके विपरीत जब अश्वों को उर (मध्य) में हाथियों को कक्षों में तथा रथों को पक्षों में नियोजित किया जाता था तो उसे अन्तर्भेदी व्यूह कहते थे।[३] जब चतुरङ्गिणी सेना की सहायता से व्यूह बनाया जाता था तो उसमें पदाति सैनिकों को पक्षों में, अश्वों को कक्षों में, हाथियों को पार्श्व में तथा रथों को उर में नियोजित किया जाता था। शत्रु की व्यूह रचना को ध्यान में रखकर व्यूह विन्यास में परिवर्तन भी किया जा सकता था।[४] एक अन्य वर्गीकरण में कौटिल्य ने व्यूह के दो मुख्य भेद-सम एवं विषम बताए हैं। यह भेद निश्चित रूप से व्यूहों की रचना को ध्यान में रखते हुए किया गया है।[५] जब किसी व्यूह के उर में तीन त्रिक अर्थात् तीन-तीन रथ सेना की तीन-तीन पंक्तियाँ बनाकर उसे खड़ा किया जाता था तथा तीन-तीन रथ दोनों कक्षों एवं दोनों पक्षो में रखे जाते थे तो यह सम व्यूह कहलाता था। इस प्रकार रथ व्यूह में पैंतालीस रथ होते थे। प्रत्येक रथ के आगे पाँच-पाँच घोड़े रखे जाते थे जिनके कारण घोड़ों की संख्या दो सौ पच्चीस हो जाती थी। प्रत्येक घोड़े के आगे तीन-तीन पैदल सिपाही रखे जाते थे, जिसके कारण पदातियों की संख्या छः सौ पचहत्तर होती थी। युद्ध क्षेत्र में हाथियों के हौदे और घोड़ों की काठी ढ़ीली पड़ जाने पर उन्हें तुरन्त कसने अथवा हाथी-घोड़ा बदलने के लिए पादगोप रखे जाते थे। इनकी संख्या भी पदातियों के बराबर रखी जाती थी।[६] यदि रथों के त्रिकों में दो-दो रथ बढ़ाए जाते रहें, जब तक इनकी संख्या इक्कीस न हो जाएं तो इस प्रकार अयुग्म रूप से सम व्यूह के दस भेद हो जाते थे।[७] पक्ष, कक्ष एवं उर में उपरोक्त व्यवस्था के विपरीत रथों की संख्या का व्यूहन विषम व्यूह कहलाता

---

१. अर्थशास्त्र- १०.५.३१ - व्यामिश्रो वा हस्तिरथाश्वानाम् चक्रान्तेषु हस्तिनः पार्श्वयोरश्वा रथा उरस्वे।
२. अर्थशास्त्र- १०.५.३२ - हस्तिनामुरस्यं रथानां कक्षावश्वानां पक्षाविति मध्यभेदी।
३. अर्थशास्त्र- १०.५.३३ - विपरीतोऽन्तभेदी।
४. अर्थशास्त्र- १०.५.३८ - पत्तयः पक्षयोरश्वाः पार्श्वयोः हस्तिनः पृष्ठतो रथाः पुरस्तात् परव्यूह-वशेन वा विपर्यासः।
५. अर्थशास्त्र- १०.५.१४,१७ - एषः समव्यूहः। पक्षकक्षोरस्यानां मिथोविषमसंख्याने विषमव्यूहः।
६. अर्थशास्त्र- १०.५.१२-१३- त्रीणि त्रिकाण्यनीकं स्थानामुरस्यं स्थापयेत् तावत्कक्षं पक्षं चोभयतः। पञ्चाचत्वारिंशद् एवं रथा रथव्यूहे भवन्ति, द्वे शते पञ्चाविंशतिश्चाश्वाः, षट्छतानि पञ्चासप्ततिश्च पुरुषाः प्रतियोद्धारः तावन्तः पादगोपा।
७. अर्थशास्त्र- १०.५.१५-१६ - तस्य द्विरथोत्तरा वृद्धिराएकविंशतिरथादिति। एवमोजा दश समव्यूह प्रकृतयो भवन्ति।

था। इनमें भी दो रथों की क्रमिक वृद्धि इक्कीस रथों तक की जाती थी तथा इसके भी उसी प्रकार दस भेद हो जाते थे।[१]

कौटिल्य ने व्यूह को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया है- दण्ड व्यूह, भोग व्यूह, मंडल व्यूह एवं असंहत व्यूह।[२] समतल भूमि में दण्ड व्यूह एवं मंडल व्यूह तथा विषम अर्थात् असमतल भूमि में भोग व्यूह एवं असंहत व्यूह का निर्माण किया जाता था।[३] दण्ड व्यूह के स्वरूप एवं भेद का निरूपण करते हुए कौटिल्य ने कहा है कि जब तिरछा या स्वस्तिक के समान सेना को खड़ा किया जाता है तब वह दण्ड व्यूह कहलाता है।[४] यहाँ दण्ड से तात्पर्य व्यूह के पक्ष, कक्ष एवं उरस्थ सेनाओं के समभाग के साथ स्थान गमन से है। इसके उर, कक्ष एवं पक्ष तीनों में समबल होने से ये प्रकृति व्यूह भी कहलाते हैं।[५] दण्डव्यूह के मूल रूप से सत्रह प्रकार थे जो आवश्यकतानुसार युद्ध में नियोजित किए जाते थे।

कक्षों की ओर से अर्थात् आगे के दोनों भागो के शत्रु के अभिमुख आक्रमण प्रदर नामक दण्डव्यूह कहलाता था।[६] जब पक्ष एवं कक्ष दोनों की सहायता से शत्रु पर आक्रमण किया जाता था तब वह दृढ़क नामक दण्ड व्यूह कहलाता था।[७] केवल पक्षों की सहायता से शत्रुओं पर आक्रमण असह्य व्यूह कहलाता था। शत्रु के व्यूह का भेदन करने के लिए विशेष रूप से इस व्यूह का निर्माण किया जाता था।[८] पक्षों को नियोजित कर केवल उर द्वारा शत्रु बल पर आक्रमण श्येन व्यूह कहलाता था।[९]

उपरोक्त चार प्रकार के व्यूहों के विपरीत की गई व्यूह रचना को क्रमशः चाप, चापकुक्षि, प्रतिष्ठ एवं सुप्रतिष्ठ व्यूह कहा जाता था।[१०] तात्पर्य यह कि प्रदर के विपरीत अर्थात् कक्ष को पीछे हटाना चाप, दृढ़क के विपरीत अर्थात् पक्ष-कक्ष को पीछे हटाना चापकुक्षि असह्य के विपरीत अर्थात् पक्ष के साथ पीछे हटना प्रतिष्ठ तथा श्येन के विपरीत अर्थात् उर के साथ पीछे हटना

---

१. अर्थशास्त्र- १०.५.१७-१९ - पक्षकक्षोरस्यानां मिथोविषमसंख्याने विषमव्यूहः। तस्यापि द्विरथोत्तरा वृद्धिराएकविंशति रथादिति। एवमोजा दश विषमव्यूहप्रकृतयो भवन्ति।
२. अर्थशास्त्र- १०.६.३ - प्रपक्षकक्षोरस्याः उभयोदण्डभोगमंडलासंहताप्रकृति व्यूहाः।
३. अर्थशास्त्र- १०.३.५३ - समायां दण्डमंडलव्यूहाः विषमायां भोगसंहतव्यूहाव्यामिश्रायांविषमव्यूहाः।
४. अर्थशास्त्र- १०.६.४ - तत्र तिर्यग्वृत्तिदण्डः।
५. अर्थशास्त्र- १०.६.८ - पक्षकक्षोरस्यै समं वर्तमानो दण्डः।
६. अर्थशास्त्र- १०.६.९ - संकक्षातिक्रान्तः प्रदरः
७. अर्थशास्त्र- १०.६.१० - स एव पक्षकक्षाश्रयाप्रतिक्रान्तो दृढ़कः।
८. अर्थशास्त्र- १०.६.११ - स एवातिक्रान्तः पक्षाभ्यामसह्यः।
९. अर्थशास्त्र- १०.६.१२ - पक्षाववस्थाप्योरस्यातिक्रान्तः श्येनः।
१०. अर्थशास्त्र- १०.६.१३ - विपर्यये चापं चापकुक्षिः प्रतिष्ठः सुप्रतिष्ठश्च।

सुप्रतिष्ठ नामक व्यूह कहलाता था। चाप (धनुष) की तरह पक्ष वाले व्यूह का संजय[१], उर द्वारा आगे बढ़कर शत्रु पर आक्रमण करने वाले व्यूह को विजय[२] स्थूलकर्ण की तरह नियोजित कक्ष-पक्ष वाले व्यूह को स्थूलकर्ण[३], विजय व्यूह की अपेक्षा दुगने पक्ष वाले व्यूह को विशाल विजय[४], समान कक्ष, पक्ष एवं उर वाले व्यूह को चमुमुख[५], चमुमुख के विपरीत अर्थात् कक्ष-पक्ष एवं उर तीनों के असमान नियोजन को झषास्य[६], शत्रु बल की ओर अभिमुख हो कर सेना के आक्रमण करने को सूचीव्यूह[७], पक्ष आदि स्थानों पर दो दण्डों की तरह व्यूहन बलय व्यूह[८] तथा चार दण्ड व्यूहों का एक साथ व्यूहन दुर्जयदण्ड व्यूह कहलाता था।[९]

अर्थशास्त्र के अनुसार भोग व्यूह दण्ड व्यूह से अलग प्रकार का व्यूह था। इसमें सभी व्यूहों की अन्वावृत्ति हो जाती थी अर्थात् सभी व्यूह एक दूसरे व्यूह के पीछे चलते थे। इसमें पक्ष, कक्ष एवं उर में सेना का विषम संख्या में व्यूहन होता था।[१०] इसमें पक्ष कक्ष एवं उर सर्पाकार की तरह अथवा मार्ग में गोमूत्रिका की तरह चलते थे।[११] भोग व्यूह के तीन प्रकार थे-दो प्रकार से विभक्त दण्डवृत्ति पक्षों वाला अर्थात् जब उसका मध्य भाग दो भागों में बंटकर दण्डाकार दोनों ओर स्थित हो जाता था तब वह भोगशकट व्यूह[१२] इसके विपरीत होने पर मकर व्यूह[१३] और जब शकट व्यूह में हाथी, घोड़े एव रथ सबको एक साथ नियोजित किया जाता था तब वह परिपतन्तक व्यूह कहलाता था।[१४]

मंडल व्यूह अर्थात् शत्रु के अभिमुख सब ओर से चलना अर्थशास्त्र में वर्णित तीसरे प्रकार का मौलिक व्यूह था। इसमें पक्ष, कक्ष एवं उर एकीभाव हो जात थे।[१५] इसके दो प्रकार थे सर्वतोभद्र

---

१. अर्थशास्त्र- १०.६.१४ - चापपक्ष संजयः।
२. अर्थशास्त्र- १०.६.१५ - स एवोरस्यातिक्रान्तो विजयः।
३. अर्थशास्त्र- १०.६.१६ - स्थूलकर्णपक्षः स्थूणाकर्णः।
४. अर्थशास्त्र- १०.६.१७ - द्विगुणपक्षस्थूणो विशालविजयः।
५. अर्थशास्त्र- १०.६.१८ - त्र्यभिक्रान्तपक्षश्चमूमुखः।
६. अर्थशास्त्र- १०.६.१९ - विपर्यये झषास्यः।
७. अर्थशास्त्र- १०.६.२० - ऊर्ध्वराजिदण्डः सूची।
८. अर्थशास्त्र- १०.६.२१ - द्वौ दण्डौ वलयः।
९. अर्थशास्त्र- १०.६.२२ - चत्वारो दुर्जयः।
१०. अर्थशास्त्र- १०.६.५ एवं २४ - समस्तानामन्वावृत्तिर्भोगः। पक्षकक्षोरस्यैविषयं वर्तमानो भोगः।
११. अर्थशास्त्र- १०.६.२५ - सा सप्रसारी गोमूत्रिका वा।
१२. अर्थशास्त्र- १०.६.२६ - स युग्मोरस्यो दण्डपक्षः शकटः।
१३. अर्थशास्त्र- १०.६.२७ - विपर्यये मकरः।
१४. अर्थशास्त्र- १०.६.२८ - हस्त्यश्वरथैर्व्यतिकीर्णः शकटः परिपतन्तकः।
१५. अर्थशास्त्र- १०.६.६ एवं ३० - सरतांसर्वतोवृत्तिर्मडलः। पक्षकक्षोरस्यानामेकीभावे मण्डलः।

व्यूह एवं दुर्जय व्यूह। जब व्यूह सब ओर से शत्रु बलाभिमुख होता था तो उसे सर्वतोभद्र[१] एवं जब आठ अनीक वाला होता था तो उसे दुर्जय कहते थे।[२]

असंहत कौटिल्य द्वारा वर्णित व्यूहों में चौथा एवं अंतिम था। इसमें पक्ष, कक्ष एवं उर युद्ध में असंहत रहते थे।[३] इसके तीन प्रकार थे- वज्र, काकपदी तथा अर्धचंद्रक। कक्ष आदि पाँचों अंगों का नाम गोधा था। इसलिए गोधा अथवा गोह की आकृति के अनुसार जब सेना को नियोजित किया जाता था तो उसे वज्र या गोधा व्यूह[४] चार अंगों की अर्थात् दो पक्ष, उर एवं प्रतिग्रह अंगों की काकपदी आकृति के अनुसार नियोजन किया जाता था तो उसे उद्धानक अथवा काकपदी[५] तथा पक्ष, उर या प्रतिग्रह का कर्कटक की तरह नियोजन अर्धचंद्रक अथवा कर्कटक-शृंगीं व्यूह कहलाता था।[६]

कौटिल्य ने उपरोक्त प्रमुख व्यूहों के अतिरिक्त कुछ और व्यूहों का भी उल्लेख किया है। इनका नियोजन युद्ध भूमि में चतुरङ्गिणी सेना अर्थात् रथ, हाथी घोड़े एवं पैदल की तैनाती पर आश्रित होता था। इनमें अरिष्ट व्यूह, अचल व्यूह तथा अप्रतिहत व्यूह उल्लेखनीय हैं।

जब व्यूह के उर में रथ, कक्षों में हाथी एवं पक्षों में अश्व हो तो उसे अरिष्ट व्यूह कहते थे।[७] जब पक्षों में पदाति, उर में अश्व कक्षों में रथ तथा पार्श्व में हाथी होते थे तो उसे अचल व्यूह कहते थे।[८] जब हाथी पक्षों में, अश्व उर में रथ पक्षों में तथा पदाति पार्श्व में नियोजित होते थे तब उसे अप्रतिहत व्यूह कहते थे।[९]

पुनश्च उपरोक्त व्यूहों में प्रदर व्यूह का तोड़ दृढ़कव्यूह, दृढ़कव्यूह का तोड़ असह्य व्यूह, श्येन व्यूह का तोड़ चाप व्यूह, प्रतिष्ठ व्यूह का तोड़ सुप्रतिष्ठ व्यूह, संजय व्यूह का तोड़ विजय व्यूह स्थूलकर्ण का तोड़ विशालविजय व्यूह तथा परिपतंतक व्यूह का तोड़ सर्वतोभद्र व्यूह बताया गया है।[१०] दुर्जय व्यूह समस्त व्यूहों का तोड़ माना जाता था।[११]

---

१. अर्थशास्त्र- १०.६.३१ - स सर्वतोमुखः सर्वतोभद्रः।
२. अर्थशास्त्र- १०.६.३२ - अष्टानीको दुर्जयः।
३. अर्थशास्त्र- १०.६.३४ - पक्षकक्षोरस्यानाम संहतादसंहतः।
४. अर्थशास्त्र- १०.६.३५ - स पञ्चानीकानामाकृतिस्थापनाद्वजो गोधा वा।
५. अर्थशास्त्र- १०.६.३६ - चतुर्णामुद्धानकः काकपदी वा।
६. अर्थशास्त्र- १०.६.३७ - त्रयाणामर्धचन्द्रकः कर्कटकशृङ्गी वा।
७. अर्थशास्त्र- १०.६.३९ - रथोरस्यो हस्तिकक्षोऽश्वपृष्ठोऽरिष्टः।
८. अर्थशास्त्र- १०.६.४० - पत्तयोऽश्वा रथा हस्तिनश्चानुपृष्ठमचलः।
९. अर्थशास्त्र- १०.६.४१ - हस्तिनोऽश्वा रथाः पत्तयश्चानुपृष्ठमप्रतिहतः।
१०. अर्थशास्त्र- १०.६.४२ - तेषां प्रदरम् दृढ़केन घातयेत्, दृढ़कमसह्येन, श्येनं चापेन, प्रतिष्ठं सुप्रतिष्ठेन, संजयं विजयेन, स्थूणाकर्णं विशालविजयेन, परिपतन्तकम् सर्वतोभद्रेण।
११. अर्थशास्त्र- १०.६.४३ - दुर्जयेन सर्वान् प्रतिव्यूहेत्।

कौटिल्य के अनुसार अलग-अलग दिशाओं से शत्रु के आक्रमण को रोकने के लिए सेना का अलग-अलग प्रकार के व्यूहों में नियोजन आवश्यक था यदि आक्रमण सामने की दिशा से संभावित हो तो मकर व्यूह, यदि पीछे से हो तो शकट व्यूह यदि पार्श्व से हो तो वज्र व्यूह और यदि सब ओर से हो तो सर्वतोभद्र व्यूह में सेना का गठन ठीक बताया गया है। जब मार्ग संकरा हो और केवल एक पंक्ति में चलने योग्य हो तो सेना का सूची व्यूह में चलना उचित कहा गया है।[१]

उल्लेखनीय है कि व्यूह रचना के उपरांत जो सेना बच जाती थी उसे पुनः व्यूह में ही प्रक्षेपित कर दिया जाता था। इस प्रकार शेष बचे दो तिहाई रथ पक्षों एवं कक्षों में तथा एक तिहाई उर में प्रक्षिप्त किया जाता था। इसी प्रकार हाथियों एवं अश्वों को भी प्रक्षिप्त किया जाता था।[२] इन अश्वों रथों या गजों का प्रक्षेप तब तक किया जाता था जब तक इनकी वृद्धि से व्यूहवद्ध होकर युद्ध करने में बाधा उत्पन्न नहीं होती थी। इस प्रकार की सैन्य बल वृद्धि करना आवाप कहलाता था। पदातियों के द्वारा इस प्रकार का मिश्रण प्रत्यावाप तथा अश्व, रथ या हाथी में से किसी एक द्वारा वृद्धि अन्वाप एवं दुष्य अर्थात् राजा के साथ विरोध करने वाले पुरुषों द्वारा सैन्य वृद्धि को अत्यावाप[३] कहा जाता था।

व्यूह रचना का सिद्धांत था कि शत्रु अपनी सेना में जितना आवाप या प्रत्यावाप करता था। विजिगीषु उसके चौगुणे से आठगुणे तक आवाप या प्रत्यावाप करता था ताकि शत्रु सेना को आसानी से पराजित किया जा सके।[४]

व्यूह बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता था कि सैनिकों के अस्त्र-शस्त्र आपस में न टकराने पाएँ तथा वे पैतरेबाजी करते हुए सुखपूर्वक युद्ध कर सकें।[५] इसलिए जब पदातियों की सहायता से व्यूह बनाया जाता था तो एक पदाति सैनिक को दूसरे पदाति सैनिक से एक शम अर्थात् १४ अंगुल की दूरी पर रखा जाता था। जब अश्व सेना की सहायता से व्यूह बनाया जाता था तो उनमें तीन शम अर्थात् ४२ अंगुल की दूरी पर सवारों को खड़ा किया जाता था। पुनः जब रथों की सहायता से व्यूह बनाया जाता था तो रथों के बीच की दूरी ५ शम अर्थात् ७० अंगुल होता था। इसी

---

१. अर्थशास्त्र- १०.२.९ - पुरस्तादभ्याघाते मकरेण यायात् पश्चाच्छकटेन पार्श्वयोर्वज्रेण, समन्ततः सर्वतोभद्रेण, एकायने सूच्या।

२. अर्थशास्त्र- १०.५.२०-२३ - अतः सैन्यानां व्यूहशेषमावापः कार्यः। रथानां द्वौ त्रिभागावंर्ष्विावापयेत्। शेषमुरस्यं स्थापयेत्। एवं त्रिभागोनो रथानामावापः कार्यः। तेन हस्तिामश्वानामावापो व्याख्यातः।

३. अर्थशास्त्र- १०.५.२४-२८ - यावदश्वरथद्विपानां युद्धसंबाधनं न कुर्यात्तावदावापः कार्यः। दण्डबाहुल्यमावापः। पत्तिबाहुल्यं प्रत्यावापः, एकाङ्गबाहुल्यमन्वावापः। दूष्यबाहुल्यमत्यावापः।

४. अर्थशास्त्र- १०.५.२९ - परावापात् प्रत्यावापाच्चा चतुर्गुणादाऽष्टगुणादिति वा विभवतः सैन्यानामावापः कार्यः।

५. अर्थशास्त्र- १०.५.५ - एवं यथासुखमसंबाधं युध्येत।

प्रकार हाथियों से निर्मित व्यूह में भी पाँच शम की दूरी का ही अंतर रखा जाता था।[१] व्यूह में वाण चलाने वाले को एक धनुष अर्थात् २७० अंगुल की दूरी पर तथा घुड़सवारों को तीन-तीन धनुष अर्थात् ८१० अंगुल की दूरी पर तथा रथ या हाथी को पाँच-पाँच धनुष के अंतर पर अर्थात् १३५० अंगुल की दूरी पर खड़ा किया जाता था।[२] एक धनुष पाँच अरत्निका का होता था। एक अरत्निका ५४ अंगुल का होता था।[३] इसी तरह दोनों पक्षों, दोनों कक्षों और उर के बीच में पाँच-पाँच धनुषों का व्यवधान रखा जाता था।[४] व्यूह में एक घुड़सवार से लड़ने के लिए तीन पदातियों को तथा एक रथी या हाथी सवार का सामना करने के लिए १५ पदातियों या पाँच सवारों को लगाया जाता था।[५] एक हाथी एक घोड़े या एक रथ की देखभाल के लिए पंद्रह पदातियों की नियुक्ति की जाती थी।[६]

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य कौटिल्य ने अपने उर्वर चितंन के द्वारा व्यूह विज्ञान का प्रतिपादन कर आक्रामक सैन्य संरचना को एक नया आयाम दिया है। इस काल तक व्यूह पद्धति एक विज्ञान का रूप ले चुका था और इसका ज्ञान युद्ध में दुर्लंघ्यता प्रदान करने वाला था। यही कारण है कि प्राचीन आचार्यों ने इस ज्ञान पर विशेष चिन्तन एवं मनन किया है। इसकी जानकारी आज भी उतना ही महत्व रखती है जितना प्राचीन काल में थी। अतः सैन्य विचारकों को इसकी जानकारी से विशेष लाभ होगा इसकी आशा की जाती है।

---

१. अर्थशास्त्र- १०.५.३ - शमान्तरं पत्तिंस्थापयेत्, त्रिशमान्तरमश्वम् पञ्चशमान्तरं रथं हस्तिनं वा।
२. अर्थशास्त्र- १०.५.७ - तस्मिन् धन्विनं, स्थापयेत् त्रिधनुष्यश्वम्, पञ्चधनुषि रथं हस्तिनं वा।
३. अर्थशास्त्र- १०.५.६ - पञ्चारत्निधनुः।
४. अर्थशास्त्र- १०.५.८ - पञ्चधनुरनीकसंधिः पक्षकक्षोरस्यानाम्।
५. अर्थशास्त्र- १०.५.९-१० - अश्वस्य त्रयः पुरुषाः प्रतियोद्धारः। पञ्चदश रथस्य हस्तिनो वा पञ्च चाश्वाः।
६. अर्थशास्त्र- १०.५.११ - तावन्तः पादगोपा वाजिरथद्विपानां विधेयाः।

पुत्रैषणा-पीडित संसार को शुनःशेप का सन्देश

श्री वसन्तकुमार म. भट्ट

भारतीय संस्कृति में पैदा हुए किसी भी मनुष्य का मन यावत् जीवन त्रिविध एषणाओं से बद्ध - सुबद्ध रहता है। यह एक निर्विवाद सत्य है। ये तीन एषणाओं का नाम है– १. पुत्रैषणा, २. वित्तैषणा और ३. लोकैषणा। इन तीनों में से जो 'वित्तैषणा' है वह मनुष्य जीवन के व्यावहारिक जीवन से नाता रखती है। और जो 'लोकैषणा' है, वह पूर्वमीमांसाप्रोक्त यज्ञयागादि से प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक आदि मरणोत्तर लोक से सम्बन्ध रखती है। परन्तु जो 'पुत्रैषणा' है, वह मनुष्यमात्र की पृथिवीलोक पर सदैव बने रहने की शाश्वत् एवं सार्वभौम इच्छा का अकाट्य अङ्कुर है। और ऐसी 'पुत्रैषणा' में 'पुत्र' शब्द से पुत्र एवं पुत्री दोनों अभीष्ट हैं– यह बात तार्किकरूप से निहित है। लेकिन मूढ़मतिवालों ने सन्तनोत्पत्ति को भी पुरुषाधीन मान ली और विवाह के लिए दहेज का भी कुरिवाज क्रमशः प्रचलन में आ गया, जिसके कारण साधारण जन-जीवन में कन्याजन्मलाभ और भी स्वीकार्य नहीं रहा। इस बात के प्रमाण यास्कीय निरुक्त से लेकर, कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल आदि अनेक ग्रन्थों में स्पष्ट रूप से मिलते हैं। जैसा कि 'कन्या' शब्द का निर्वचन देते हुए यास्क ने लिखा है कि–

(१) **क्व इयं नेतव्या इति कन्या** (निरुक्तम् - अ० ४) स्त्रीसंतान पैदा होने पर मा-बाप के मन में यह प्रश्न सदैव बना रहता है कि उद्वाहार्थ इस कन्या को कहाँ ले जायी जाएं? अर्थात् अच्छा दामाद कहाँ से ढूंढ के लायें? पुत्री को वैभव-विलास दे सके या न दे सके, लेकिन कम से कम परेशान न करे ऐसा ससुराल ढूंढ लाना भी यास्क के समय में एक आम समस्या के रूप में उभरकर सामने आ गई थी ऐसा यह निर्वचन कहता है। कालिदास ने भी अभिज्ञानशाकुन्तल में लिखा है कि– **अतः स्त्रीजन्मलाभं जुगुप्सन्ते पितरः।** (शाकु० - अ० ५)

(२) दूरं हिता इति दुहिता (निरुक्तम्) वेद में पुत्री के लिये जो 'दुहिता' शब्द मिलता है, उसका निर्वचन करते हुए यास्क ने उपर्युक्त एक दूसरा निर्वचन दिया है। स्त्रीसंतान की प्राप्ति होने के बाद मा-बाप यही चाहते हैं कि इस कन्या को जल्दी से जल्दी विवाहित करके मायके से कहीं दूर ससुराल में भेजी जाय। क्योंकि पुत्री पिता के घर से दूर रहे वही हितकारी बात प्रतीत होती है।

इन दोनों निर्वचनों का समाजशास्त्रीय भाषाविज्ञान (Socio-linghistics) की दृष्टि से यदि अध्ययन किया जाय तो यह होता है कि अनादिकाल से लेकर आज तक भारतीय परिवेश में स्त्रीजन्म बहुत अच्छा नहीं माना गया है।

जिसके फलस्वरूप स्त्रीसन्तान पैदा होते ही प्राय: उसको नामशेष की जाती थी। भारतदेश का शायद ही कोई प्रदेश ऐसे कुकर्म से निर्लिप्त रहा होगा। आज के आयुर्विज्ञान (Medical Science) ने प्रदान की हुई सुविधाओं का दुरुपयोग करते हुए लोगों ने स्त्रीभ्रूणहत्या का एक नया तरीका भी अपना लिया है। जो आज के भारतीय जन-जीवन की एक आम समस्या बन गई है। पुत्रैषणा का ही यह विकृत फल है। अत: ऐतरेय ब्राह्मण में जो शुन:शेप की कथा है वह वर्तमान सन्दर्भ में अतीव मार्गदर्शक बन सकती है।

(१)

इस शुन:शेपाख्यान के प्रारम्भ में राजा हरिश्चन्द्र ने नारद को पूछा है कि– ज्ञानी एवं अज्ञानी दोनों प्रकार के लोग अपने औरस पुत्र की कामना करते हैं। तो मुझे यह बताओ कि पुत्र की कामना क्यों करनी चाहिए। इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए नारद ने कहा कि पुत्र तो परम व्योम में भी ज्योति-स्वरूप है। दूसरी ओर इस आख्यान के अन्त में कहा गया है कि किसी भी राजा के राज्याभिषेक के प्रसङ्ग में यह आख्यान का पाठ करना चाहिए एवं जिसको भी पुत्र की कामना हो इन लोगों को भी इस आख्यान का श्रवण करना चाहिए।[२]

शुन:शेप आख्यान के इस उपक्रम एवं उपसंहार को ध्यान में रखते हुए यदि देखा जाय तो इस आख्यान में तीन पिताओं और तीन पुत्रों की कथा प्रस्तुत हुई है। जैसे कि– इक्ष्वाकुवंश के राजा हरिश्चन्द्र की सौ पत्नियाँ फिर भी वे अपुत्र थे। इन सौ पत्नियों से उनको पुत्री प्राप्त हुई थी या नहीं? यदि हुई थी तो उनका क्या किया गया था? इस विषय में आख्यानकार मौन हैं। परन्तु इन शत संख्यक विवाहों के पीछे निश्चित रूप से पुत्रैषणा ही रही होगी।

नारद ने पुत्र के होने के जो जो लाभ गिनाये हैं उनको सुनकर हरिश्चन्द्र वरुण-देवता से किसी भी किमत पर पुत्र की याचना करता है। पुत्र एक बार पैदा हो जाय और वह उसका मुखदर्शन

---

१. यं न्विमं पुत्रमिच्छन्ति ये विजानन्ति, ये च न।
किंस्त्रित्पुत्रेण विन्दते, तन्मे आचक्ष्व नारद ॥१॥
अन्नं ह प्राण:, शरणं ह वासो, रूपं हिरण्यं, पशवो विवाहा:।
सखा ह जाया, कृपणं ह दुहिता, ज्योतिर्ह पुत्र: परमे व्योमन्।। ऐ० ब्रा० ७-३-३३-१

२. तदेतत्परऋक्शतगाथं शौन:शेपमाख्यानम्। तद् होता राज्ञेऽभिषिक्तायाचष्टे। ..... पुत्रकामा हाप्याख्यायपयेरन्, लभन्ते ह पुत्रान् लभन्ते ह पुत्रान्।। ऐ० ब्रा० ७-३-३३-६

कर ले तो वह कृतकृत्य हो जायेगा; और उसके बाद वह पुत्र की वरुण को बलि देने के लिए भी तैयार है। हरिश्चन्द्र को इस शर्त पर पुत्र मिल गया। यहाँ प्रस्तुत आख्यान की कथा से पता चलता है कि मनुष्यमात्र में निहित जो पुत्रैषणा है वह आदमी को प्रथमतः अन्धश्रद्धा में डूबो देती है। देवताओं को बलिदान देकर पुत्र प्राप्त किया जाता है– ऐसा मानना भी बड़ी भ्रान्ति है। दूसरे स्तर पर यहाँ देखा जाता है कि पुत्रप्राप्ति होने के बाद पिता मोहान्ध हो जाता है; और वरुण को बलिदान का वादा निभाने से बार-बार पीछे हट जाता है। एक के बाद एक, नया बहाना दिखाता हुआ वह पुत्र की बलि देने को टालता रहता है।

(२)

दूसरा पिता जो है वह सुवयस् का पुत्र अजीगर्त है। वह बेचारा भूख से पीड़ित है। उसके साथ में आश्रित के रूप में उनकी पत्नी एवं तीन पुत्र भी हैं। भूख के असाधारण एवं अपरिहार्य सङ्कट में फंसकर भी वह अपने किसी भी पुत्र को बाजार में बेच दे यह उचित नही है। अतः वह कुटुम्ब का पालक होने नाते स्वयं ही बिक जाय तो ठीक माना जायेगा। यही निर्णय न्यायिक माना जा सकता है। परन्तु "सभी को अपने प्राण ही सब से अधिक प्रिय होते हैं" इस क्रूर सत्य को ध्यान में लिया जाय और फिर सोचा जाय तो शायद तीन में से एक पुत्र को बेच देने की बात कदाचित् सह्य बन सकेगी। इसी तरह से, माता-पिता की युगों पुरानी एक निर्बलता भी मानी जाय कि पिता को ज्येष्ठ पुत्र ही प्रिय होता है, और माता को कनिष्ठ पुत्र ही अधिक प्रिय होता है; तो बेचारा 'तपस्वी' मध्यम ऐसे विषम प्रसङ्ग में बलि का बकरा बन जाता है। इस तरह, क्षुधार्त पिता अजीगर्त सौ गायों को लेकर उसके बदले में एक पुत्र को बेच दे तो वह कदाचित् - हाँ कदाचित् ही अनिच्छा से न्यायिक बताया जा सकता है। किन्तु वही पिता अपने पुत्र को यज्ञीय पशु के रूप में बांधने को तैयार हो जाय और ऐसे अधमकृत्य के लिये दूसरी सौ गायें माँग ले तो वह लोभीवृत्ति का परिणाम ही कहा जायेगा।

आख्यानकार ने लोभ की पराकाष्ठा भी बताई है। यूप के साथ पुत्र शुनःशेप को बाँधकर पिता अजीगर्त ने तीसरी सौ गायों की भी माँग कर ली है और अपने ही पुत्र का वध करने को वह नंगी तलवार लेर उठ चलता है। यह चित्र एक लालची पिता की निर्घृणता को उद्घाटित करता है। दर्शनशास्त्र में जो षड्‌रिपु के रूप में गिनाये गये हैं– काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर - उनमें से उत्तरोत्तर रिपु का बलवत्तर होना माना गया है। अर्थात् पहले कामादि चार रिपुओं से पाँचवा लोभ रूप रिपु अधिक बलवान् है। इस दृष्टि से देखा जाय तो दूसरे प्रकार के पिता न लोभग्रस्त होकर, केवल पितृमर्यादा को ही भङ्ग नहीं, किया है; परन्तु उसका अतिक्रमण करके पापमार्ग पर सुदूर तक चला गया है।

(३)

तीसरे पिता के रूप में ऋषि विश्वामित्र हैं, जिनके एक सौ एक पुत्र थे। उनके होतृत्व में शुनः शेप का यज्ञ में बलि देना निश्चित हुआ था। उन्होने अपने सम्मुख दयनीय दशा में बंधे हुए शुन:शेप को यज्ञीयपशु के रूप में देखा है। उनकी मनोयातना एवं नि:सहायता भी प्रतिपल देखी है। विकट परिस्थिति में देवों की उपासना का मार्ग पकड़नेवाला, स्वयं ही अपना उद्धारक बनकर मृत्युपाश में से छुटने का प्रयास करनेवाला धैर्यवान् शुन:शेप उन्होंने बारीकी से देखा है। प्रजापति, अग्नि, सविता, वरुण, विश्वेदेवा अश्विनौ, इन्द्र और उषा - सभी वैदिक देवताओं के शुन:शेप अपने मन्त्रबल से क्रमशः प्रत्यक्ष करता जाता है। उनसे बात-चीत भी करता है। ऐसा सच्चा विद्यावान् ब्राह्मणपुत्र किस ऋषि को पसंद नहीं आयेगा?

ऋषि विश्वामित्र ने ऐसे शुन:शेप को ही अपनी विरासत - ज्ञानराशि को सम्भालने वाला समझा; और मन ही मन शुन:शेप को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार लिया। विश्वामित्र एक पिता के रूप में गुणज्ञाता व्यक्ति थे। उन्होंने अपने प्रथम पचास पुत्रों को बुलाया और शुन:शेप का ज्येष्ठबन्धुत्व स्वीकारने को कहा। परन्तु उन पुत्रों ने पितृ-आज्ञा नहीं मानी। अतः विश्वामित्र ने उन पचासों को 'अपुत्र' जाहिर कर दिया। वे ऋषिसम्पत्ति के दायभाग से वञ्चित हो गये। इसके बाद, जो मधुच्छन्दा नामक इक्यावनवाँ पुत्र था और उनके जो सभी अनुज थे उन्होंने शुन:शेप को अपना ज्येष्ठ भ्राता मान लिया। फिर विश्वामित्र ने शुन:शेप को "देवरात" (देवताओं जिसकी राति अर्थात् सम्पत्ति है वह) उद्घोषित किया।

पुत्रैषणा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे पहले विश्वामित्र जैसे गुणज्ञाता पिता बनें। विश्वामित्र ने अपने शताधिक पुत्रों की अपेक्षा से श्रेष्ठ पुत्र के रूप में इस मन्त्रद्रष्टा शुन:शेप को ही अपने पुत्र के रूप में पसंद कर लिया है– यह बात बहुत सूचक है। यदि ऐसा पुत्र मिला हो तो ही नारद ने जो कहा था कि– "पुत्र परमव्योम में भी ज्योति होता है" वह चरितार्थ हो सकता है; अन्यथा नहीं।

(४)

इस आख्यान में राजा हरिश्चन्द्र, दरिद्र अजीगर्त एवं ऋषि विश्वामित्र जैसे तीन पिताओं से तुलना करनी आवश्यक बनती है, वैसे ही तीन प्रकार के पुत्रों की भी तुलना करने योग्य है। जैसा कि पहला है राजा हरिश्चन्द्र का पुत्र 'रोहित'। वह अपने पिता के प्रस्ताव का विरोध करता है और पितृ-आज्ञा को ठुकरा कर, प्राणों की रक्षा करने के लिए गृहत्याग करके वनविचरण करने लगता है। इसके बाद पिता को जलोदर रोग हुआ है ऐसा सुनकर, पितृवात्सल्य से प्रेरित होकर वह घर

वापस आने का निर्णय करता है। परन्तु मार्ग में इन्द्र के कहने में वह आ जाता है। और बार-बार परप्रत्ययनेय बुद्धि होकर वह वन में वापस लौट जाता है।

'चरैवेति चरैवेति, चराति चरतो भग।' इन शब्दों से इन्द्र ने जो उपदेश दिया था, इसका फल यह आता है कि वह रोहित राजपुत्र होने के कारण, राजलक्ष्मी के जोर पर, अर्थात् बापकमाई के जोर पर एक दरिद्र व्यक्ति के दीनहीन पुत्र को खरीदकर, अपने साथ ले आता है। वह दरिद्र ब्राह्मण शुनःशेप को बलि बनाने का उपाय सोचता है और अपने आप को मौत से बचा लेता है– यहाँ पर हमें एक स्वार्थी, अनिर्णायक मनोबलवाला एवं बापकमाई का आश्रयण करनेवाला रोहित पहले प्रकार का पुत्र देखने को मिलता है।

(५)

दूसरे प्रकार का पुत्र जो है, वह विश्वामित्र के अग्रज ५० पुत्र हैं। वे विश्वामित्र जैसे ऋषिपिता की आज्ञा की भी अवहेलना करते हैं और शापित होते हैं। परिणामतः वे समाज में दस्युओं जैसा निम्न जीवन जीने लगते हैं। इक्यावनवाँ मधुच्छन्दा नामक पुत्र और उनके ५० अनुज भ्रातृसमूह पितृ की आज्ञा में स्थिर रहते हैं। इन लोगों ने पिता की दृष्टि में विश्वास करके शुनःशेप को अपना ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ भ्राता मान लिया है।

तीसरे प्रकार का जो सदैव स्पृहणीय पुत्र है, वह है शुनःशेप। पूरे आख्यान को पढ़कर लगता है कि वह क्षुधापीड़ित व्यक्ति जरूर था, परन्तु नित्य विद्याव्यासङ्ग करनेवाला पुत्र था। क्योंकि वरुण के पाश में से मुक्त होने के लिए जो मन्त्र ऋग्वेद के चतुर्थ एवं पञ्चम मण्डल में आये हुए हैं उन सबको वह अच्छी तरह से जानता था। साथ में वह स्वयं भी प्रथम मण्डल में संगृहीत अनेक मन्त्रों का द्रष्टा / रचयिता ऋषि भी है। अतएव, वह ऋषि विश्वामित्र की दृष्टि में स्पृहणीय व्यक्ति बन जाता है। विश्वामित्र के अपने १०१ औरसपुत्र थे; किन्तु उनको शुनःशेप ही ज्येष्ठपुत्र के रूप में संग्राह्य पुत्र लगता है।

विश्वामित्र ने पूरी यज्ञक्रिया के दौरान देखा है कि शुनःशेप सही अर्थ में 'देवरात' है। अग्नि, वरुण, इन्द्र, विश्वेदेवा, अश्विनौ एवं उषा इत्यादि देवता ही उनकी सम्पत्ति थे; और इसी के बल पर उसने अपनी मुक्ति प्राप्त की है। दूसरी और रोहित ने तो बापकमाई को अपनी सम्पत्ति मानकर, कोई दरिद्र की विवशता का लाभ उठाकर अपने आप को मृत्यु के मुख से छुटकारा करवाना सोचा था।

यहाँ पर, शुनःशेप केवल विद्याव्यासङ्गी होने के कारण अमुक मन्त्र जानता है या नये मन्त्रों की रचना भी कर सकता है– इतना ही कहना पर्याप्त नहीं, है। उसने तो अपने पिता अजीगर्त का

पाप भी मुंह पर कह दिया है। शुनःशेप नग्न सत्य का दर्शन भी कर सकता है, और पिता के सम्मुख खड़ा रहकर उसको बता भी सकता है। यही उसकी महानता है। ऐसे सत्य को बोलने वाले को ही वरुण अपने पाश से मुक्त करता है; दूसरों को नहीं। वरुण तो सत्य का, नीतिमत्ता का देव है, ऋत का पालक है। अतः वह सत्यनीति के द्रष्टा शुनःशेप को पाशमुक्त करता है। ऐसा सत्यवक्ता पुत्र ही पिताओं के लिये परमव्योम में ज्योतिस्वरूप बन सकता है; और ऐसे ही पुत्र की स्पृहा रखनी चाहिए। पुत्रैषणा भी विवेकदृष्टि से नियन्त्रित होनी चाहिए।

इस तरह के शुनः शेपाख्यान का नया विवेचन प्रस्तुत करने के बाद, इस आख्यान का उपसंहार भी तुरन्त समझ में आ जायेगा कि किसी भी राजा के अभिषेकप्रसङ्ग पर इस आख्यान का पाठ करवाने की सूचना क्यों दी गई है। केवल जन्म से हम किसी के वारिस नहीं बन सकते हैं, या किसी का आधिपत्य नहीं मिल जाता है। तथैव पुत्र की इच्छा रखनेवालों को भी इस आख्यान का पाठश्रवण करना चाहिए– ऐसा जो उपसंहार में कहा गया है वह भी पूर्वोक्त तीन तरह के पुत्रों को ठीक तरह से समझ लेने के लिए ही है।

यहाँ आनुषंगिक रूप से यह बताना भी जरूरी है कि आख्यान के उपक्रमोपसंहार को देखते हुए– "वेदकाल में नरबलि होता था या नहीं?" जैसी चर्चायें सारे संसार में आजदिन तक होती रही है, परन्तु वह भ्रान्तदिशा में चल रही है ऐसा प्रतीत होता है।

अब प्रस्तुत अभिनव दृष्टि से देखा जाय तो पुत्रैषणा से पीड़ित इस संसार को शुनःशेप का संदेश यही है कि स्त्रीभ्रूणहत्या से विरत होने का अवसर आ गया है। कोई पुत्री मातपिता को नरक में नहीं ले जाती है; और न सभी पुत्र परमव्योम में ज्योति बन सकते हैं।

बौद्धन्याय में प्रमाणफल-व्यवस्था

डॉ० देवी सिंह

इस संसार में मनुष्य को अपने विचारों को सत्यापित करने के लिये प्रमाणों की आवश्यकता होती है । दार्शनिक जगत् में भी प्रत्येक सम्प्रदाय अपने मत को सम्यक् ज्ञान से है । जो ज्ञान सम्यक् व सर्वथा समीचीन है वह प्रमाण कहलाता है। न्याय-दर्शन द्वारा स्वीकृत सोलह पदार्थों में 'प्रमाण' सर्वप्रथम है । गौतम के अनुसार विभिन्न प्रमाणों द्वारा वस्तुत की परीक्षा करना न्याय है ।[1] प्रमाता जिसके द्वारा अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है वह 'प्रमाण' ही है ।[2] न्यायभाष्यकार वात्स्यायन का कथन है- उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि अर्थात् प्रमाण उपलब्धि के साधन हैं ।[3] न्यायवार्त्तिककार उद्योतकर के अनुसार प्रमाण का लक्षण हैं - उपलब्धिहेतुः प्रमाणम्[4] अर्थात् प्रमाण उपलब्धि के साधन हैं । इसीप्रकार सांख्य-दर्शन में भी प्रमेय की सिद्धि में प्रमाण को आवश्यक अङ्ग माना गया है ।[5] योगभाष्यकार ने यथार्थवस्तु के बोधक को ही प्रमाण कहा है ।[6] मीमांसा के अनुसार प्रमाण का लक्षण है - अनधिगतार्थगन्तृप्रमाणम्[7] अर्थात् अज्ञात अर्थ के ज्ञापक को ही प्रमाण कहा जाता है । जैन न्याय के प्रस्थापक अकलंक भट्ट ने प्रमाण को अनधिगतार्थक कहा है ।[8]

'प्रमाण' शब्द 'प्र' उपसर्गपूर्वक √मा धातु से 'ल्युट्' प्रत्यय लगाने पर निष्पन्न होता है । 'ल्युट्' प्रत्यय के साथ यह शब्द तीन भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है ।[9]

---

1. प्रमाणैरर्थपरीक्षणं न्यायः । न्या० भा०, 1.1.1
2. येनार्थप्रमिणोति तत्प्रमाणम् । वही
3. डॉ० प्रद्युम्नशाह सिंह, अनुमान प्रमाण, पृ० 18 पर उद्धृत
4. न्या० वा०, 1.1.1
5. प्रमेयसिद्धिप्रमाणाद्धि । सां० का०, का० 4
6. भूतार्थविषयत्वात् प्रमाणस्य । यो० भा०, 1.8
7. श्लो० वा०, 1.1.5
8. अनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात् । अष्टसहस्री, पृ० 175
9. तत्त्वार्थराजवार्त्तिक, 1.49

(i) भाव अर्थ में - यथार्थ ज्ञान ।

(ii) कर्तृ अर्थ में - प्रमाता ।

(iii) करण अर्थ में - यथार्थज्ञान का साधन ।

इस प्रकार भिन्न अर्थों में 'प्रमाण' शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा लगभग सभी दार्शनिकों ने प्रमाण को ज्ञान का साधन माना है और बौद्धन्याय में प्रमाण का यही रूप प्राप्त होता है ।

बौद्धन्याय का प्रमाण लक्षण मीमांसा दर्शन के प्रमाण-लक्षण से भिन्न नहीं है अर्थात् उन्होंने भी अज्ञात अर्थ के ज्ञापक को ही 'प्रमाण' स्वीकार किया है । दिङ्नाग प्रमाण के विषय में कहते हैं- स्मृति, इच्छा, द्वेष आदि प्रमाण नहीं हैं, क्योंकि उनका विषय पहले से ही ज्ञात है ।[10] उनके टीकाकार जिनेन्द्र बुद्धि ने भी प्रमाण का ऐसा ही लक्षण किया है ।[11] बौद्धनैयायिक आचार्य धर्मकीर्ति ने भी प्रमाण को अज्ञात अर्थ का प्रकाश कहा है ।[12] उन्होंने **प्रमाणविसंवादिज्ञानम्**[13] कहकर प्रमाण का एक विशेष गुण बतलाया है । उनके अनुसार अविसंवादी अर्थात् अपने द्वारा उपदर्शित वस्तु को प्राप्त करा देने वाला ज्ञान ही प्रमाण है । अतः ज्ञान के द्वारा जिस वस्तु का बोध कराया जाता है, यदि वह उसी रूप में प्राप्त हो जाती है तो वह ज्ञान प्रमाण कहलाता है ।[14] धर्मोत्तर के अनुसार भी अविसंवादक ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान है ।[15] जो ज्ञान अपने द्वारा बोधित वस्तुत को प्राप्त करा देता है, वह अविसंवादक कहलाता है।[16] इस प्रकार अज्ञात अर्थ का बोधक ज्ञान 'प्रमाण' और ज्ञात अर्थ का बोधक ज्ञान 'अप्रमाण' कहा जाता है ।[17]

बौद्धसम्प्रदाय में यद्यपि दिङ्नाग से पूर्व प्रमाणों की संख्या दो से अधिक मानी गई है[18], तथापि दिङ्नाग और उनके परवर्ती आचार्यों ने दो ही प्रमाणों को स्वीकार

---

10. M. Hatori, Dinnag on Perception में उद्धृत, प्र० समु० वृ०, 1.2
11. अज्ञार्थज्ञापकं प्रमाणमिति । प्र० समु० टी० (आयंगर), पृ० 11
12. अज्ञातार्थ प्रकाशो वा................. । प्र० वा०, 1.7
13. वही
14. द्र०, बौ० द० वि०, पृ० 99
15. अविसंवादकं ज्ञानं सम्यज्ञानम् । न्या० बि० टी०, पृ० 10
16. ज्ञानमपि स्वयं प्रदर्शितमर्थं प्रापयत् संवादकमुच्यते । वही
17. अत एव चानधिगतविषयं प्रमाणम् । अधिगतविषयमप्रमाणम् । वही, पृ०11
18. G. Tucci, Pre Dinnag Buddhist Text on Logic, Introduction, p. 17

किया है ।[19] उनका कथन है – 'प्रमाण दो प्रकार का है, विषय – द्वैविध्य के कारण' ।[20] बौद्धन्याय में स्वलक्षण और सामान्यलक्षण को ही विषय स्वीकार किया गया है।[21] इनके अनुसार एक विषय का ग्रहण एक ही प्रमाण से हो सकता है, दूसरे से नहीं । अत: विषय का द्वैविध्य प्रमाण के दो भेदों का ही प्रतिपादन करता है ।

प्रमाण और उसका फल :

भारतीय दर्शन में प्रमाण और उसके फल से सम्बन्धित दो विरुद्ध मत प्राप्त होते हैं। कुछ दार्शनिक इनको भिन्न मानते हैं, कुछ अभिन्न । यथार्थवादी नैयायिक आदि प्रमाण और उसके फल को परस्पर भिन्न मानते हैं । लोकव्यवहार में भी यही जाना जाता है कि साध्य और साधन परस्पर भिन्न होते हैं ।[22] यथार्थवादी सम्प्रदाय के अनुसार किसी ज्ञान की उत्पत्ति में प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति की भिन्न-भिन्न स्थिति होती है । लौकिक व्यवहार में जब कोई व्यक्ति वन में लकड़ी काटता है तो वह व्यक्ति छेत्ता (काटने वाला) है, वृक्ष छेद्य तथा कुल्हाड़ी काटने का साधन है । उस कुल्हाड़ी के प्रहार भी व्यापार से वृक्ष-कटना रूप फल की प्राप्ति होती है । यही स्थिति ज्ञान में भी होती है, यथा – जब कोई व्यक्ति नील वस्तु को देखता है तो वह द्रष्टा (प्रमाता) है, नील वस्तु विषय (प्रमेय) है, इन्द्रिय साधन है तथा इन्द्रिय का वस्तु के साथ सन्निकर्ष और इस बीच मन के द्वारा आत्मा तक ज्ञान को पहुँचाने का कार्य व्यापार है और नील वस्तु का ठीक-ठीक ज्ञान होना ही उसका फल है ।[23]

बौद्धनैयायिक प्रमाण और प्रमाण-फल को एक ही मानते हैं । उनके अनुसार केवल एक ही ज्ञान है जो विपरीत बुद्धि के कारण प्रमाण, प्रमेय और फल के रूप में प्रतीत होता है ।[24] धर्मोत्तर भी कहते हैं – **तदेव ज्ञानं प्रमाणं तेदव प्रमाणफलम्**[25] अर्थात् वही ज्ञान प्रमाण है और वही प्रमाण का फल । इस प्रकार बौद्धों के अनुसार प्रमाण और प्रमाणफल में कोई भेद नहीं हैं ।

---

19. द्विविधं सम्यग्ज्ञानम् । प्रत्यक्षमनुमानञ्चेति । न्या० बि०, 1.2-3
20. मानं द्विविधं विषयद्वैविध्यात् । प्र० वा०, 2.1
21. न हि स्वसामान्यलक्षणाभ्यामन्यत्प्रमेयमस्ति । प्र० समु० वृ०, 1.2
22. साध्यसाधनयोर्भेद: लौकिक: । श्लो० वा०, प्रत्यक्ष, का० 72
23. BL, Vol. I, p. 68
24. प्र० वा०, का० 350
25. न्या० बि० टी०, पृ० 86

प्रत्यक्ष और उसका फल :

बौद्धन्याय के अनुसार प्रमाण और प्रमाणफल में भेद नहीं होता। इसलिये जो कल्पना रहित और अभ्रान्त ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है[26] वही प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है । बौद्धनैयायिक धर्मकीर्ति लिखते हैं - **अर्थप्रतीतिरूपत्वात्**[27] अर्थात् अर्थप्रतीति के रूप में होने के कारण प्रत्यक्ष ज्ञान ही प्रमाण का फल होता है । अर्थ को प्राप्त कराने वाला ज्ञान प्रमाण है, किन्तु उस प्रमाण में केवल अर्थ का अविनाभावी होने से ही उसे प्राप्त कराने की शक्ति नहीं हो सकती अपितु उसे कोई ऐसा प्रापक व्यापार अवश्य करना पड़ता है, जिसको करने से अर्थ प्राप्त हो जाता है । अतः वही प्रतीतिक्रियारूप व्यापार प्रमाण का फल है, जिसको करने से कोई ज्ञान अर्थ का प्रापक हो जाता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थबोधरूप या अर्थप्रदर्शनरूप है, अतः वही प्रत्यक्षज्ञान प्रमाण का फल है ।[28]

इन्द्रिय आदि से जो अर्थ के विषय में साक्षात्कारात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, वही अर्थप्रतीति है और जो अर्थप्रतीति है वही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है । चूँकि वह ज्ञान अर्थप्रतीतिरूप = अर्थ का प्रदर्शक है इसलिये वह प्रमाण का फल है । परन्तु जब उसके पश्चात् निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता तब तक वह अर्थप्रतीति (अर्थप्रदर्शन) न हुए के समान ही रहती है । अतः प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प के द्वारा अध्यवसाय हो जाने पर ही अर्थप्रतीति = अर्थाधिगति प्रमाण का फल होती है ।[29] उदाहरणतः जैसे - बीज कारण है और अङ्कुर कार्य है । इसीप्रकार अर्थ (वस्तु) ज्ञान का कारण है और ज्ञान उसका कार्य । किन्तु बीज-अंकुर तथा अर्थ-ज्ञान इन दोनों में यह विशेषता है कि ज्ञान अर्थ का प्रापक होता है जबकि अंकुर आदि कार्य अपने कारण (बीज आदि) के प्रापक नहीं होते । इससे यही विदित होता है कि ज्ञान में कोई ऐसा व्यापार होता है, जिसके कारण कोई ज्ञान किसी अर्थ को प्राप्त करा देता है । ज्ञान के उस व्यापार को ही अर्थप्रदर्शन या अर्थ-प्रतीति कराना कहते हैं और वही प्रमाण का फल भी होता है।[30]

यहाँ पर यह शङ्का हो सकती है कि यदि ज्ञान ही प्रमा रूप होने के कारण प्रमाण का फल है तो फिर प्रमाण क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए धर्मकीर्ति कहते

26. तत्र प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम् । न्या० बि०, 1.4
27. वही, 1.19
28. प्रापकं ज्ञानं प्रमाणम्................प्रमाणफलम् । न्या० बि० टी०, पृ० 83
29. धर्मो० प्र०, पृ० 20
30. न्या० बि० टी०, पृ० 84

हैं - **अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्**[31] अर्थात् ज्ञान का जो अर्थ के साथ सारूप्य (सादृश्य) है वही प्रमाण कहलाता है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान जिस विषय से उत्पन्न होता है वह उस विषय से सदृश ही होता है, जैसे - नील (अर्थ) से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नील-सादृश होता है ।[32] अतः प्रत्यक्षज्ञान परमार्थसत् वस्तु (स्वलक्षण) से उत्पन्न होता है और वह तदाकार ही हुआ करता है ।[33]

पूर्वपक्ष - यहाँ शंका होती है कि सारूप्य (सादृश्य) तो ज्ञान से भिन्न नहीं है । इस प्रकार वही ज्ञान प्रमाण होगा और वही उसका फल । किन्तु एक ही वस्तु साध्य और साधन कैसे हो सकती है? अतः सारूप्य (सादृश्य) प्रमाण कैसे हो सकता है?[34]

उत्तरपक्ष - धर्मकीर्ति लिखते हैं - **तद्वशाद् अर्थप्रतीतिसिद्धेरिति**[35] अर्थात् उस सारूप्य के निमित्त से अर्थप्रतीति की सिद्धि होने के कारण वही सारूप्य प्रमाण है। अभिप्राय यह है कि अर्थ की प्रतीति ही प्रत्यक्षज्ञान है और वह प्रतीति अर्थ तथा ज्ञान के सादृश्य के कारण सिद्ध होती है, क्योंकि विज्ञान नीलाकार है इसलिये वह 'नील' वस्तु की प्रतीति है - ऐसा निश्चय किया जाता है । वस्तुतः जिन चक्षुओं से ज्ञान उत्पन्न होता है उनके कारण 'वह ज्ञान नील (वस्तु) की प्रतीति है' - ऐसा निश्चित नहीं किया जा सकता है किन्तु वह ज्ञान अनुभव से नील-सदृश जाना जाता है । इसी से ही 'वह नील की प्रतीति है' - ऐसा निश्चय किया जाता है ।[36] पूर्वपक्ष ने यह जो कहा है कि एक ही ज्ञान साध्य और साधन कैसे हो सकता है? उसका परिहार करते हुए बौद्ध कहते हैं कि यह प्रमाण और फल का व्यवहार साधन-साध्य भाव के कारण नहीं अपितु व्यवस्थापक और व्यवस्थाप्य भाव के कारण होता है । विज्ञान में अर्थ का सारूप्य ही नील आदि ज्ञान का व्यवस्थापक है और नीलादि का ज्ञान व्यवस्थाप्य है । यह व्यवस्थापक एवं व्यवस्थाप्य भाव एक ही वस्तु (विज्ञान) में सम्भव है । इसलिये प्रमाण तथा प्रमाणफल में कोई अन्तर नहीं है ।[37]

31. न्या० बि०, 1.20
32. इहयस्माद् विषयाद् विज्ञानम् उदेति तद्विषयसदृशं तद् भवति । यथा नीलाद् उत्पद्यमानं नीलसदृशम् । न्या० बि० टी०, पृ० 84
33. वही, पृ० 86
34. ननु ज्ञानाद् अव्यतिरिक्तं सादृश्यम् । तथा च सति तदेव ज्ञानं प्रमाणं तदेव च प्रमाणफलम् । न चैकं वस्तु साध्यं साधनं चोपपद्यते । तत् कथं सारूप्यं प्रमाणम्? वही, पृ० 86
35. न्या० बि०, 1.21
36. अर्थस्य प्रतीतिरूपं.................. अवस्थाप्यते । न्या० बि० टी०, पृ० 87
37. बौ० द० वि०, पृ० 106-07

अनुमान और उसका फल :

अनुमानप्रमाण और उसके फल की व्यवस्था भी प्रत्यक्ष प्रमाण के समान ही समझनी चाहिये - **प्रमाणफलव्यवस्थाऽत्रापि प्रत्यक्षवत्**[38]**।** तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार नीलाकार प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव किये जाने पर - 'यह नील का ज्ञान है' - इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है और उस व्यवस्था का हेतु जो नील सारूप्य है वह प्रमाण है तथा जिसको व्यवस्थित किया जाता है वह नील बोध प्रमाण का फल है । उसी प्रकार नील (सामान्य) के आकार में उत्पन्न होने वाला अनुमान (ज्ञान) - 'यह नील (सामान्य) का बोध है' - इस प्रकार निश्चित किया जाता है । इसलिये इसका जो नीलसारूप्य है वह प्रमाण है और जो नील-विकल्प (नील की कल्पना) है वह प्रमाण का फल है ।[39] बौद्धन्याय के अनुसार अनुमान अनेक निश्चयात्मक ज्ञानों का परिणाम नहीं है अपितु प्रतीत्यसमुत्पाद के नियमानुसार उत्पन्न होने वाला एक ही विकल्पात्मक ज्ञान है । प्रत्यक्ष में अर्थ का उसके निजी रूप (स्वलक्षण) में साक्षात्कार किया जाता है, किन्तु अनुमान में किसी लिङ्ग या ज्ञापक के द्वारा अर्थ के साधारण रूप (सामान्यलक्षण) का ग्रहण होता है । दोनों का फल समान ही है और वह है - अर्थ की प्रतीति ।[40]

संक्षेपत: विचार किया जा सकता है कि बौद्धन्याय में प्रमाण और उसके फल को एक ही स्वीकार किया है । प्रत्यक्ष ज्ञान के अन्तर्गत अर्थ और ज्ञान में जो प्रतीतिक्रियारूप व्यापार है वही प्रमाण का फल है अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञान के अर्थबोध रूप होने के कारण वही (प्रत्यक्ष ज्ञान) प्रमाण का फल भी है, क्योंकि ज्ञान का अर्थ के साथ सारूप्य ही प्रमाण कहलाता है और नील वस्तु से उतपन्न हुआ ज्ञान उसी के आकार वाला होने के कारण प्रमाण और उसका फल एक ही होता है । उसी प्रकार अनुमान प्रमाण और उसके फल की व्यवस्था को भी एक जानना चाहिये, क्योंकि नील (सामान्य) के आकार में उत्पन्न हुआ ज्ञान (अनुमान) - 'यह नील (सामान्य) का बोध है' - इस प्रकार निश्चित किया जाता है । इस प्रकार बौद्धन्याय में स्वीकृत दो प्रमाणों (प्रत्यक्ष और अनुमान) के फल न्याय-वैशेषिक आदि अन्य दर्शनों की भाँति पृथक्-पृथक् न होकर एक ही हैं, क्योंकि दोनों ही प्रमाणों में अर्थ के साथ जो सारूप्य (सादृश्य) है वही प्रमाण है और अर्थप्रतीति के रूप होने के कारण उस (प्रमाण) का फल भी वही है।

38. न्या॰ बि॰, 2.4
39. यथा हि नीलसरूपं............तन्नीलप्रतीतिरूपं सिद्ध्यति । न्या॰ बि॰ टी॰, पृ॰ 100
40. वही, पृ॰ 101

शैवपरिभाषा में प्रमाण-निरूपण

डॉ० अनीता गुप्ता

वैदिक काल से ही प्रारम्भ होने वाले शैवमत का प्रचलन दक्षिण में ईसा पूर्व से ही था। लगभग ग्यारहवीं शताब्दी में यह दर्शन पूर्ण रूप से विकसित हुआ तथा **'शैव सिद्धान्त'** के नाम से प्रचलित हुआ। डॉ० पोप, जिन्होंने इस दर्शन पर बहुत अधिक विचार किया, इसे अत्यन्त परिष्कृत प्रभावशाली, और निःसंदेह भारत के समस्त धार्मिक सम्प्रदायों में सबसे अधिक आन्तरिक रूप से मूल्यवान् पाया।[१] चूँकि शैवदर्शन वैदिक काल से ही प्रचलित था अतः पुराणों में भी शैव दर्शन का उल्लेख मिलता है। पुराणों में तीन शैवमतों का वर्णन है। वे शैवमत हैं–

१. शैव सिद्धान्त

२. वीर शैवमत

३. कश्मीर शैवमत

ये सभी शैवमत आगमों पर आधारित हैं तथा इन्होंने अपनी प्रामाणिकता के लिए आगमों का सहारा लिया है। इसी कारण इनके मूलग्रंथ शैवागम कहलाते हैं। **"शैवपरिभाषा"** शैव-दर्शन का प्रामाणिक ग्रंथ है। ग्रंथ में मृगेन्द्रागम तथा पौष्करागम का भी उल्लेख किया गया है। शैवपरिभाषा के पाँच परिच्छेदों में क्रमशः प्रमाण, पति, पशु, पाश तथा मुक्ति का निरूपण किया गया है। इसके प्रथम परिच्छेद में प्रमाण का विवेचन है। क्योंकि प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है[२] अतः पति, पशु, पाश नामक निरूपित पदार्थत्रय के परिज्ञान के लिए तदनुकूल प्रमाण का विवेचन आवश्यक है।

इस दर्शन के अनुसार केवल तीन प्रमाण हैं– प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शब्द। **"प्रत्याक्षानुमान-शब्दाः इति त्रीणि प्रमाणानि।"**[३] शैव परिभाषा मे प्रमाण का सामान्य लक्षण प्रस्तुत करते हुए कहा

---

१. तिरुवासागम

२. शैव परिभाषा पृ० २४, २५

३. शैव परिभाषा पृ० १

है संशय, विपर्यय तथा स्मृति से भिन्न आत्मरूप चैतन्य शक्ति है, जिसका दूसरा पर्याय प्रमा है। **"विपर्ययस्मृतिव्यतिरिक्ता प्रमापरपर्याया आत्मचिच्छक्तिरिति।"**[१] संशयादि से रहित चित्शक्ति को प्रमा कहते हैं। ऐसा श्रीमत्पौष्करागम में भी कहा गया है।[२] दो वस्तुओं में समान धर्म को देखकर दो कोटियों पर अवलम्बित ज्ञान या बुद्धि का नाम संशय है– यथा स्थाणु है या पुरुष इत्यादि। जो नहीं (अतत्) उसमें (तत्) उसका ज्ञान विपयर्य है– यथा शुक्ति में रजत इत्यादि। पूर्वानुभव से उत्पन्न संस्कार से उत्पन्न ज्ञान स्मृति है यथा कामुक द्वारा कामिनी से साक्षात्कार इत्यादि। इन तीनों से परे चित्शक्ति ही प्रमाण है। यह चित्शक्ति, पदार्थ विषयक ज्ञान है। उसका फल है– अपने विषय में हान, उपादान आदि की बुद्धि। इस लक्षण की विशेषता यह है कि इसमें चित्शक्ति को मूलतः प्रमाण माना गया है। अन्य दर्शनों के अनुसार सामान्यतः संशयविपर्ययादि से भिन्न प्रमात्मक ज्ञान ही कहलाता है। वस्तुतः दूसरे दर्शनों ने चित् शक्ति शब्द का प्रयोग न करते हुए भी बोध, संवित् या चैतन्य शब्द का प्रयोग अपनी-अपनी परिभाषाओं में किया है। यद्यपि शैव परिभाषा के प्रमाण का लक्षण न्याय से बहुत साम्य रखता है जैसा कि न्याय में संशय, विपर्यय, तर्क आदि से रहित यथार्थ अनुभव को प्रमाण माना है वैसे ही शैव परिभाषा में संशय, स्मृति विपर्यय आदि से रहित चित्शक्ति को प्रमाण माना है, अन्तर सिर्फ इतना है कि न्याय ज्ञान को और शैव चित्शक्ति को ही प्रमाण मानते हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाण–

शैव दर्शन में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण स्वीकार किया है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण दिया है– **"साक्षात्कारिप्रमा प्रत्यक्षम्"**[३] अर्थात् साक्षात्कारिणी प्रमा को प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के दो प्रकार से भेद किये हैं एक तो निर्विकल्प और सविकल्प के रूप में तथा दूसरे इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष तथा चित्प्रत्यक्ष के रूप में। निर्विकल्पप्रत्यक्ष का लक्षण देते हुए कहा है– **"निर्विकल्पकं नामाजात्यादियोजनाहीनवस्तुमात्रावगाहिज्ञानम्"**[४] अर्थात् नाम, जाति आदि योजना से रहित वस्तुमात्र को ग्रहण करने वाला निर्विकल्प है। सविकल्प प्रत्यक्ष का लक्षण देते हुए कहा है– **"सविकल्पकं नामजात्यादियोजनात्मकं विशिष्टज्ञानम्।"**[५] अर्थात् नाम, जाति आदि योजना से विशिष्ट ज्ञान सविकल्पक ज्ञान है। ये भेद वस्तु के स्वरूप की दृष्टि से किये गये हैं। पौष्करागम में कहा भी है– **"वह शक्ति एक होने पर भी विकल्पों के साथ सम्बन्ध होने के कारण दो प्रकार की मानी**

---

१. शैव परिभाषा पृ० १
२. शैव परिभाषा पृ० १
३. शैव परिभाषा पृ० ५
४. शैव परिभाषा पृ० ६
५. शैव परिभाषा पृ० ६

जाती है। वस्तु के स्वरूपमात्र का ग्रहण निर्विकल्प प्रत्यक्ष है, वस्तु का नाम, जाति आदि के साथ संबंध से युक्त ज्ञान सविकल्प प्रत्यक्ष है।"[१]

इसे अतिरिक्त जिस माध्यम या साधन से प्रत्यक्ष होता है उसके आधार पर भी प्रत्यक्ष के तीन भेद शैव परिभाषाकार ने दिये हैं– **"इन्द्रियप्रत्यक्षं मानसप्रत्यक्षं चित्प्रत्यक्षं चेति।"**[२] अर्थात् इन्द्रिय प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष तथा चित्प्रत्यक्ष। इन्द्रिय प्रत्यक्ष का विषय बाह्य वस्तु घटपटादि होती है। मानस प्रत्यक्ष का विषय आन्तर सुखदु:खादि होती हैं या बाह्येन्द्रिय द्वारा उपनीत अर्थ का अनुभव होता है। चित्प्रत्यक्ष का विषय आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान होता है। जब आत्मा का और चित्शक्ति का स्वाभाविक सम्बन्ध हो जाता है, जिसमें कि इन्द्रिय और मन की अपेक्षा नहीं होती है उस समय जो ज्ञान होता है वह आत्मा का प्रत्यक्ष कहलाता है, जिसमें मन सापेक्ष होता है और बाह्य इन्द्रियों से ग्रहण किये गये विषय का चित्शक्ति के साथ सम्बन्ध होता है, तब मानस प्रत्यक्ष होता है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए जब इन्द्रियों के माध्यम से विषय और चित्शक्ति का सम्बन्ध होता है तब इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसा कि पौष्करागम में कहा है– **"चित्शक्ति आत्मरूप में प्रतिष्ठित होने पर भी मलों से आच्छादित होने के कारण (किञ्चित्) कर्त्तव्य और करणों से मुक्त होकर जब वह चक्षु आदि के माध्यम से विषय की ओर उन्मुख होती है तब प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष इन्दिय और अर्थ में प्रवृत्ति है, संयोगमात्र ही प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि चिच्छाक्ति के बिना यह इन्द्रियार्थसन्निकर्ष कुछ भी करने में समर्थ नहीं है।"**[३] स्वायंभुव में भी कहा है– **"कला, अविद्या आदि से युक्त, राग से रंजित बुद्धि करणों से युक्त होने पर ही चैतन्य या चित्शक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष होता है।"**[४]

न्याय के समान शैव परिभाषा में भी प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए षड्विध सन्निकर्ष स्वीकार किए हैं, वे षड्विधसन्निकर्ष हैं– संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, समवाय, समवेतसमवाय और विशेषणविशेष्यभाव। यह दर्शन प्रमाण तथा प्रत्यक्ष के निरूपण में बहुत अंश तक न्याय दर्शन की धारणाओं से साम्य रखता है तथापि कुछेक मूल मान्यताओं में अन्तर भी रखता है। वस्तुत: शैव दर्शन, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि की व्याख्या चित्शक्ति की मूल प्रतिष्ठा द्वारा करता है।

अनुमान प्रमाण–

शैवपरिभाषाकार के अनुसार अनुमान का लक्षण है– **"व्याप्तिनिश्चयेन परोक्षार्थ-**

---

१. पौष्करागम श्लोक २७-२८
२. शैव परिभाषा पृ० ६
३. शैव परिभाषा श्लोक २४-२६
४. स्वायंभूव पृ० २०

प्रमितिरनुमानम्।"[१] अर्थात् साध्य और साधन में व्याप्ति का निश्चय हो जाने पर परोक्ष विषय का ज्ञान कराने वाला अनुमान कहलाता है। पौष्करागम में भी कहा है– **"दृढ़ व्याप्ति से युक्त परोक्ष विषय का ज्ञान कराने वाला अनुमान (प्रमाण) है।"**[२] अनुमान में आवश्यक है कि साध्य और साधन में व्याप्ति हो तथा ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष हो। शब्द प्रमाण में अतिव्याप्ति के निराकरण के लिए 'व्याप्ति' का तथा संशय के अनन्तर जो प्रत्यक्ष होता है उसमें अतिव्याप्ति के निराकरण के लिए 'परोक्ष' शब्द का ग्रहण किया है। व्याप्ति से विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञान से उत्पन्न परोक्ष अर्थ के विषय में होने वाले बुद्धि व्यापार से अवच्छिन्न चित्शक्ति ही अनुमान प्रमाण है। शैव परिभाषाकार चित्शक्ति को ही मूलतः प्रमाण मानते हैं। वह चित्शक्ति जब अपरोक्ष विषयक होती है जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है और जब वह परोक्षार्थ विषयक होती है तो अनुमान प्रमाण होता है। यह परोक्षार्थ विषयक अनुभव चूँकि बुद्धि के व्यापार द्वारा होता है अतः बुद्धिवृत्ति से विशिष्ट अनुमान है। जिस प्रकार वेदान्त ज्ञान की व्याख्या में सर्वत्र चैतन्य का उल्लेख करता है उसी प्रकार शैव दर्शन में भी चित्शक्ति के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है।

अनुमान प्रमाण में व्याप्ति ज्ञान आवश्यक है अतः शैव परिभाषा में व्याप्ति का लक्षण है– **"तत्र व्याप्तिर्नाम साध्यसाधनयोरनौपाधिकः सम्बन्धः।"**[३] अर्थात् साध्य और साधन के अनौपाधिक या स्वाभाविक सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं। पौष्करागम में व्याप्ति का लक्षण है **"साधनस्य स्वतः साध्येनान्वयो व्याप्तिरुच्यते।"**[४] अर्थात् साध्य के साथ साधन का अनौपचारिक सम्बन्ध ही व्याप्ति है। जैसे धूम के साथ वह्नि का अविनाभाव सम्बन्ध के लिए **"यत्र-यत्र धूमः तत्र-तत्र वह्निः"** यह व्याप्ति निर्धारित की जाती है। शैव परिभाषा में चूँकि अनौपाधिक संबंध को व्याप्ति कहा है अतः उपाधि का लक्षण है– **"उपाधिश्च साधनाव्यापकत्वे सति साध्यव्याकत्वम्।"**[५] अर्थात् जो साध न या हेतु में अव्याप्त रहे तथा साध्य में व्याप्त रहे वह उपाधि कहलाता है। उपाधि से रहित साध्य-साधन का संबंध ही व्याप्ति है। यह व्याप्ति व्यतिरेक तथा अन्वय भेद से दो प्रकार की होती है। साधर्म्य रूप से कही गयी अन्वय व्याप्ति है। साध्य और साधन में वैधर्म्य या अभाव रूप में कही गयी व्यतिरेक व्याप्ति कहलाती है।[६]

अनुमान के दो भेद हैं– स्वार्थ तथा परार्थ। अपने ज्ञान का कारणभूत, अनुमान स्वार्थानुमान कहलाता है। जो व्यक्ति स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को (अग्नि का) ज्ञान कराने

---

१. शैव परिभाषा पृ० ८
२. पौ० श्लोक ३१
३. शैव परिभाषा पृ० ९
४. पौ० श्लोक ४१
५. शैव परिभाषा पृ० १०
६. पौ० श्लोक ४२

के लिए पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग करता है वह परार्थानुमान है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन नामक पाँच अवयव भेद हैं। श्रीमत्पौष्करागम में कहा है– "यह पञ्चावयव प्रतिज्ञा, हेतु दृष्टान्त, उपनय, निगमन भेद से पाँच प्रकार का है। इच्छित अर्थ को कहना ही प्रतिज्ञा है। उसकी (अग्नि) व्याप्ति से मुक्त वचन ही हेतु है। अन्वय और व्यतिरेक भेद दृष्टान्त के दो भेद हैं। उसी प्रकार (दृष्टसाधन, सामान्यतोदृष्ट साधन) हेतु भी दो प्रकार के हैं। दृष्टान्त और पक्ष की व्याप्ति का कहना उपनय है। पुनः हेतु सहित प्रतिज्ञा की सिद्धि करना निगमन कहलाता है।"

शैव परिभाषा में अनुमान के हेतु तीन प्रकार की बताये हैं– (१) दृष्ट-साधन (२) सामान्यतोदृष्ट साधन (३) शब्दमात्रज्ञातसाध्यक। जिस हेतु के द्वारा प्रत्यक्ष योग्य पदार्थो का अनुमान किया जाता है। वह दृष्टसाधन कहलाता है। जैसे कुलाल तथा घट क्रिया को एक स्थान पर देखकर दूसरे स्थान पर भी यह घट कुलाल के द्वारा निर्मित है ऐसा अनुमान लगा लिया जाता है। जब दूसरों के वाक्यों के द्वारा दूसरों के ज्ञान का अनुमान किया जाता है तब सामान्यतोदृष्ट अनुमान होता है। जिस प्रकार निर्माण (कार्य) और निर्माता को एक साथ देखते है अर्थात् निर्माता द्वारा निर्माण कार्य होता जगत् कार्य को देखकर उसके कर्त्ता का अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि निर्माण तथा जगत् दोनों कार्यरूप हैं यही सामान्यतोदृष्ट हेतु हैं, जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष के द्वारा संभव नहीं होता सिर्फ शब्दमात्र से जाना है वह भी शैवदर्शन में एक अन्य हेतु है। जैसे इस संसार के भोग पूर्व पुण्यों के द्वारा होता है। यहाँ पूर्व पुण्यों के हेतु किसी के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं, हैं सिर्फ शब्द से इसका ज्ञान किया जाता है। यह शब्दमात्रज्ञानसाधक हेतु है।

शैव परिभाषा में जिनको अनुमान के हेतु के रूप में बताया है न्याय में ये प्राचीन नैयायिकों के द्वारा मान्य अनुमान के तीन भेद हैं। पूर्ववत्, शेषवत् तथा सामान्यतोदृष्ट। **"अथ तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानम् पूर्ववत्शेषवत् सामान्यतोदृष्टं च।"**[1] यद्यपि शैव परिभाषा के समान प्रशस्तपाद ने अनुमान के दृष्ट साधन तथा सामान्यतोदृष्ट साधन दो भेद किये हैं– **"तत् तु द्विविधं-दृष्टं सामान्यतोदृष्टं च।"**[2] किन्तु यह भेद आगे चलकर न्याय वैशेषिक दर्शन में प्रसिद्ध नहीं रहे। प्रकारान्तर से शैव परिभाषा में अनुमान के हेतु के तीन भेद भी किए जाते हैं– **"सः हेतुः पुनस्त्रिविधः, अन्वयव्यतिरेकिकेवलान्वयिकेवलव्यतिरेकिभेदात्।"**[3] अर्थात् अन्वयव्यतिरेकि, केवलान्वयि केवलव्यतिरेकी।

---

१. गौतम सूत्र १.१.५
२. प्रशस्तपादभाष्य पृ० १०४
३. शैव परिभाषा पृ० १२

हेत्वाभास–

शैव परिभाषाकार के अनुसार पाँच रूपों से युक्त होने पर साधन हेतु कहलाता है। इन पाँच रूपों में से एक न होने पर अथवा किसी अन्य रूप के योग से हेतु के समान प्रतीत होने वाले हेतु हेत्वाभास कहलाते हैं। शैव दर्शन में हेत्वाभास के पाँच भेद हैं– **"ते चासिद्धविरूद्धा-नैकान्तिकानध्यवसितकालात्ययोपदिष्टभेदात्पञ्च।"**[१] अर्थात् असिद्ध, विरूद्ध, अनैकान्तिक, अनध्यवसित, कालात्ययोपदिष्ट भेद से हेत्वाभास के पाँच प्रकार है। असिद्ध हेत्वाभास को शैव दर्शन में दस प्रकार का माना है– स्वरूपासिद्ध, भागासिद्ध, आश्रयासिद्ध, विशेषणासिद्ध, विशेष्यासिद्ध, उभयासिद्ध, हेत्वज्ञानासिद्ध, अन्यतरासिद्ध तथा व्याप्यत्वासिद्ध। इनमें से व्याप्यत्वासिद्ध दो प्रकार का है प्रथम व्याप्ति ग्राहक प्रमाण के अभाव होने से द्वितीय उपाधि के सद्भाव से।

शैव परिभाषा की विशेषता यह है कि पक्षाभास तथा दृष्टान्ताभास का विशेष रूप से निरूपण किया है। पक्षाभास चार प्रकार है– (१) कहीं पक्ष का अभाव होने से (२) कहीं पक्षधर्मता का अभाव होने से (३) कहीं पक्ष और पक्षधर्मता का अभाव होने से (४) कही पक्ष और पक्षधर्मता दोनों के होने पर भी व्याप्ति का अभाव होने से। दृष्टान्ताभास दो प्रकार का है अर्थदोष तथा उक्तिदोष। अर्थदोष चार प्रकार का होता है– साधर्म्यदृष्टान्त के अनुसार– (१) साध्य वैकल्प, (२) साधन वैकल्य, (३) साध्य साधन वैकल्प और (४) स्वरूप वैकल्य ये चार भेद है। वैधर्म्यदृष्टान्त के अनुसार (१) साध्यभाव वैकल्य (२) साधनाभाव वैकल्य (३) साध्यसाधनाभाव वैकल्य (४) स्वरूपवैकल्य ये चार भेद हैं। उक्तिदोष के भी अन्वय तथा व्यतिरेक दृष्टान्त के विपरीत कहने से पाँच-पाँच भेद हैं अन्वय दृष्टान्त के अनुसार (१) अन्वय व्याप्ति में दृष्टान्त का उल्टा कहना (२) व्याप्ति में दृष्टान्त को उल्टा कहना। (३) अन्वय व्याप्ति तथा व्यतिरेक व्याप्ति का विपरीत कहना (४) साध्य और साधन के दृष्टान्त को विपरीत कहना। इसी तरह व्यतिरेकानुमान में भी पाँच भेद होते हैं इस प्रकार यह दस प्रकार का होता है। अर्थदोष के कारण आठ तथा उक्ति दोष के कारण दस भेद होने से कुल मिलाकर दृष्टान्ताभास के १८ भेद माने गये हैं। दृष्टान्ताभास के प्रसंग में ही छल, जाति तथा निग्रहस्थानों के निरूपण हैं। न्याय के समान इनको स्वतंत्र तत्त्व न मानकर हेत्वाभास के अन्तर्गत प्रतिपादित दृष्टान्ताभास का ही अंग माना है। छल, जाति आदि का निरूपण शैव परिभाषाकार ने न्याय के अनुसार किया है।[२]

शब्द प्रमाण–

शैव परिभाषा में आप्तवाक्य से उत्पन्न ज्ञान को शब्द प्रमाण माना है– **"आप्तवाक्यजन्यं**

---

१. शैव परिभाषा पृ० १४

२. शैव परिभाषा पृ० १७

ज्ञानं शब्दप्रमाणम्।"[१] यथार्थ को देखने वाला यथार्थ का उपदेश करने वाला पुरुष आप्त है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। आकांक्षा का लक्षण है– **"आकांक्षा नाम प्रतिपत्तुर्जिज्ञासा"**[२] अर्थात् समझने वाले की जिज्ञासा का नाम ही आकांक्षा है। योग्यता का लक्षण है– **"अनन्वयनिश्चयाभावो योग्यता।"**[३] अर्थात् पदों में संबंध के निश्चय का अभाव न होना योग्यता है। सन्निधि का लक्षण है– **"अव्यवधानेनोपस्थितिः सन्निधिः।"**[४] अर्थात् व्यवधान रहित पदों की उपस्थिति सन्निधि कहलाती है। अतः आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि से युक्त पदों का समूह वाक्य कहलाता है। यह वाक्य दो प्रकार का होता है। (१) लौकिक (२) वैदिक। वैदिक वाक्य पुनः दो प्रकार का होता है– (१) वेदवाक्य (२) शैवागम वाक्य। वेदवाक्य तथा शैवागम वाक्य आत्यन्तिक प्रामाणिक शिव द्वारा रचित होने के कारण यथार्थ के अवबोधक होते हैं, उनसे उत्पन्न ज्ञान ही प्रमाण हैं। शैव परिभाषा में वेदों को अपौरुषेय नहीं, अपितु परमेश्वर द्वारा प्रणीत माना है। परमेश्वर वेद के कारण हैं वेद कार्य हैं अतः वेद प्रामाणिक हैं। शैवागमों के बारे में पौष्करागम में कहा हैं– **"जो सर्वज्ञ, सर्वद्रष्टा, पक्षपात रहित, सदा यथार्थ का द्रष्टा, अविकारी, पूर्ण, स्वतंत्र, पशु के पाश को नष्ट करने वाला, सदा कल्याण का भण्डार है, उसी का वाक्य एकमात्र प्रमाण है।"**[५] शैव परिभाषा में शास्त्रों को प्रामाणिक नहीं माना है। क्योंकि शास्त्रों में शैव दर्शन में माने गए ३६ तत्त्वों का वर्णन न होकर प्रकृति से नीचे का वर्णन किया गया है। ये शास्त्र परस्पर विरोधी भी पाये गये हैं।

वर्णों के समूह को पद कहते हैं। वर्णों के क्षणभंगु होने से अर्थ को प्रकाशित करने में असमर्थ होने के कारण अर्थप्रकाशन के लिए वर्णो में 'स्फोट' नाम का नित्य तत्त्व स्वीकार किया गया है।

अर्थापत्ति, उपमान, संभव आदि अन्य दार्शनिकों के द्वारा स्वीकार किये गए प्रमाणों का अन्तर्भाव अनुमान आदि के अन्तर्गत हो जाता है। अतः शैव दर्शन में तीन प्रमाण ही सिद्ध हैं।

---

१. शैव परिभाषा पृ० २०
२. शैव परिभाषा पृ० २०
३. शैव परिभाषा पृ० २०
४. शैव परिभाषा पृ० २०
५. पौष्करागम श्लोक ६१-६२